

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

ज्ञानार्णव प्रवचन

तृतीय भाग

प्रवक्ता :—

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य भी मनोहर श्री वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज

सम्पादक :—

महावीरप्रसाद जैन, पेंकर्स, सदर-मेरठ

प्रकाशक —

लेमचन्द जैन, सराफ

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,

१८४ ए, रजनीतपुरी, अदर मेरठ

(४० पृ०)

प्रथम संस्करण]
१९००

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

(१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, वैकर्त्त, सदर मेरठ
संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी

(२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी
श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, वैकर्त्त, सदर मेरठ ।

(३) वर्गीसंघ ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय, कानपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावों की नामावली ।—

१	श्रीमात् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सराफ,	सहारनपुर
२	” सेठ भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या,	भूमरोतिलैया
३	” कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४	” सेठ जगन्नाथजी जैन पाण्ड्या,	भूमरोतिलैया
५	” श्रीमती सोयती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६	” मित्रसेन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७	” प्रेमचन्द भोमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी,	मेरठ
८	” सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९	” दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१०	” वारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११	” बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	ज्वालापुर
१२	” केवलराम उपसेन जी जैन,	जगाधरी
१३	” सेठ गैदामल दगहू शाह जी जैन,	सनावद
१४	” मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मढी,	मुजफ्फरनगर
१५	” श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६	” जयकुमार धीरसेन जी जैन, सदर	मेरठ
१७	” मन्नी जैन समाज,	खण्डवा
१८	” बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	तिस्सा
१९	” विशालचन्द जी जैन, रईस	सहारनपुर
२०	” बा० हरीचन्द जी ज्योतिप्रसाद जी जैन भोवरसियर,	इटावा
२१	” सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जैन संधी,	नयपुर
२२	” मन्नासि, विमलचन्द, जैन महिला समाज,	गया
२३	” सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४	” बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी, जैन	गिरिडीह

२५	श्रीमान् बा० राघेलाल कालूराम जी मोदी,	गिरिडीह
२६	„ सेठ फूलचन्द बेंजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७	„ सुखबीरसिंह हेमचन्द जी सराफ,	वडीत
२८	„ गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोष्ठा,	लासगोला
२९	„ दीपचन्द जी जैन ए० इजीनियर,	फानपुर
३०	„ मन्नी, दि० जैनसमाज, नई की मंडी,	आगरा
३१	„ सचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमक की मंडी,	आगरा
३२	„ नेमिचन्द जी जैन, रुडकी प्रेस,	रुडकी
३३	„ भट्टबनलाल शिवप्रसाद जी जैन, चिलकाना घाले,	सहारनपुर
३४	„ रोशनलाल के० सी० जैन,	सहारनपुर
३५	„ मोल्हडमल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	सहारनपुर
३६	„ सेठ धीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
४५	„ बनवारीलाल निरजनलाल जी जैन,	शिमला
३७	„ ❀ गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन बजाण,	गया
३८	„ ❀ बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावड़ा,	झूमरीतिलैया
३९	„ ❀ इन्द्रजीत जी जैन, वकील स्वरूपनगर,	फानपुर
४०	„ ❀ सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन वडजात्या,	जयपुर
४१	„ ❀ बा० दयाराम जी जैन थार. एस. डी. पो.	सदर मेरठ
४२	„ ❀ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४३	„ X जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
४४	„ X जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:— जिन नामोंके पहले ❀ ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने हैं तथा जिनके नामके पहले X ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका ~~कंपसा~~ ~~सभी~~ तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है।

आत्म-कार्तन

शान्तमूर्ति न्यायसीधं पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी “सहजानन्द” महाराज
द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥टेक॥

[१]

मैं वह हूँ जो हैं भगवान , जो मैं हूँ वह हैं भगवान ।
अन्तर यही ऊपरी जान , वे विराग यहाँ राग धितान ॥

[२]

मम स्वरूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशयश खोया ज्ञान , बना भिखारी निपट अज्ञान ॥

[३]

सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रूप दुख की खान ।
निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहीं लेश निदान ॥

[४]

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम , विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निजधाम , आकुलताका फिर क्या काम ॥

[५]

होता स्वयं जगत परिणाम , मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो , परकृत परिणाम , ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥

ज्ञानार्णव प्रवचन तृतीय भाग

प्रवक्ता :—

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ लुन्लक

मनोहरजी वर्णी 'सहजानन्द' महाराज

महाव्यसनसंकीर्ण दुःखज्वलनदीपिते ।

एकाक्येव भ्रमत्यात्मा दुर्गे भवमरुस्थले ॥१३३॥

भवमरुस्थलमे जीवका एकाकी भ्रमण—यह आत्मा महान् आपत्तियोंसे भरे हुए और दुःखकी ज्वालाओंसे जाज्वल्यमान् संसाररूपी मरुस्थलमें अकेला ही भ्रमण करता है । यह संसार मरुस्थलकी तरह है । जैसे मरु-भूमिमें मनुष्योंका पता नहीं, वृक्ष तक भी नजर नहीं आते, केवल एक नीरस धूल ही धूल पड़ी हुई है, पानीका भी निशान नहीं । जहाँ अत्यन्त दीप्त ज्वालाएँ लपटें चला करती हैं, ऐसे मरुस्थल की तरह यह संसार है । इसमें भी अपना कोई सहारा नहीं । किसी की क्षत्रछाया भी यहाँ काम नहीं करती । साथ ही अनेक प्रकारके कष्टोंकी ज्वालाएँ यहाँ भरी पड़ी हुई हैं, ऐसा दुर्गम यह संसारमरुस्थल है । इसमें यह जीव अकेला ही भ्रमण करता है ।

शरीरका अन्तमें टकासा जवाब—भैया ! जिस शरीरको इतना जीवन में खिलाया, हिसाब लगाओ तो जिसकी ६०-७० वर्ष की उमर है, करीब करीब एक वैगन भर भोजन खा लिया होगा । जिस शरीरको नाना रसीले व्यञ्जन बनावना कर खिलाया, बड़े श्रम कर करके जिसे पुष्ट किया है उस शरीरसे विदा होते समय यह जीव, यह मनुष्य कहता है कि अरी काया, इस समय और सब कुछ छूटा जा रहा है, छूटने दो, हमने उनका कुछ किया भी नहीं, लेकिन तुम्हारी तो हमने बड़ी फिक्र रक्खी । रात दिन कुछ नहीं गिना । रातमें भी खाया, दिनमें सूर्योदयसे पहिलेसे ही चाय होना, थोड़ी देर बाद नास्ता होना, भोजन होना और नवीन-नीवन प्रणालीके विस्फुट हैं, और कैसे कैसे ढंगसे रात दिन खूब खिलाते पिलाते रहे, खूब सेवा की तेरी, तुम्हें शृङ्गारसे सज धजसे रक्खा, बढ़िया कपड़े पहिनाये, नाना तरहके गहने पहिनाये, बड़ा साज शृङ्गार सजाया, अब हे काया, तू तो चलेगी ना साथ ? और तो कोई चल नहीं रहे । तब कायाका उत्तर यही होता है कि अरे बाबले जीव ! तुम्हें कुछ दोश नहीं है,

तू बेहोशीमें जाते करना है। अरे मैं बड़े-बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर और बड़े-बड़े पुमर्षोंके साथ भी नहीं गयी। तू तो एक तुच्छ किकर-मा है। उसकी ता यह आन जान है कि साथ नहीं जाता।

जीवका सर्वत्र एकाकीपन—यह जीव इस ससारमें जहाँ कष्ट ही दृष्ट भरे हुए हैं अकेला ही भ्रमण करता है। मरने पर भी अकेला ही है और जीवन्तमें भी अकेला ही है। कुछ चुट्टि बन जाय, कुछ विकल्प हो जाय, कुछ भावना बने, उन सबका जो कुछ परिणाम होता है उसे यह अकेला ही भोगता है। यह ससारमार्गमें भी अकेला ही है और मुक्तिके मार्गमें चले तो वहाँ भी अकेला ही है। यह जीव अकेला ही अपने कर्म करता है और अकेला ही कर्मोंके फलको भोगता है।

स्वयं स्वकर्मनिवृत्त फल भोक्तु शुभाशुभम्।

शरीरान्तरमादत्त एक सर्वत्र सर्वथा ॥१३४॥

ससारी जीवके अकेलेपनका विवरण—इस ससारमें यह आत्मा अकेला ही अपने पूर्व कर्मोंके सुख दुःखरूप फलको भोगता है और अकेला ही मारी गतियोंमें एक शरीरसे दूसरे शरीरको धारण करता रहता है, यह है इसकी चर्या। जैसे कोई पूछे साहब आपकी दिनचर्या क्या है, ऐसे ही इन ससारीजीवोंसे पूछो तेरी चर्या क्या है? तो उनकी चर्या क्या है सुन लो। कुछसे कुछ अटपट विकल्प करना और उन विकल्प कर्मोंसे जो वर्म-बन्धन हुआ है उसके उदय कालपर उन विषयकषाय भोगोंका भोगना। करना, भोगना, मरना, जीना इसके चार बड़े प्रोग्राम हैं।

ससारी जीवकी चर्या—सुन लो भैया। यह ससारी प्राणी अपनी दिनचर्या बता रहा है। सब कुछ इन चारों बातोंमें आ गया—करना, भोगना, मरना, जीना। एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर धारण किया, यही करता चला आया यह जीव और ये चारोंके ही चारो क्रमसे नहीं, एक साथ ये चारों जाते चल रही हैं। जिस समय कुछ कर रहे हैं उस ही समय भोग भी रहे हैं और प्रत्येक समय हम जीवित रहते हैं और मरते जाते हैं। जैसे आयुक्षणका उदय हुआ वह तो जीना है, पर उदयके साथ क्षण भी तो निकला, वह इसका मरना है। कोई बड़े काम एक साथ कर सकता है क्या? क्रमसे काम करेगा। ससारी प्राणी की आप चर्या पूछते हैं ना? तो यही है वह चर्या। करना, भोगना, जीना, मरना और वे भी सब एक साथ चल रहे हैं।

करनी व भरनीमें अकेलापन—अपने कर्मोंसे रचे हुए शुभ अथवा अशुभ फलको भोगनेके लिए यह जीव अकेला ही नवीन-नवीन शरीरोंको धारण करता रहता है। पापकर्म किया, तीव्र पापकर्म किया तो उसका

फल भोगनेके लिए नरक जैसे नये शरीरोंको ग्रहण करना होगा। पुण्यकर्म किया, विशेष पुण्यकर्म किया तो उसके फलको भोगनेके लिए देव जैसे नये शरीरको ग्रहण करना होगा। किए हुए शुभ अशुभ पलोंको भोगनेके लिए यह जीव नये नये शरीरोंको ग्रहण करता है। शरीर पुराना हो गया, वृद्धा हो गया, जीर्ण हो गया, इन्द्रिया थक गयीं, चल उठ नहीं पाते, ऐसी स्थितिमें इस जीवको इस बातमें खुशी तो होनी चाहिए थी कि अब इसे नया शरीर मिलेगा रंगा चंगा, लेकिन कोई मनुष्य इस बातमें खुशी नहीं मानता। जैसा भी मिला हो शरीर उसही शरीरमें तो पर्यायबुद्धि है, अन्य बात कैसे सोच सकें? बाह्य बात कुछ भी सोचे उससे उठता क्या है? जैसा यह चाहता है वैसा होता कहाँ है? किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगनेके लिए इस जीवको नया शरीर धारण करना होता है। वह भी अकेले। अकेला ही करना, अकेला ही भोगना, अकेले ही शरीर ग्रहण करना और अकेले ही इस शरीरसे विदा हो जाना।

जीवका एकाकित्व—यह एकत्वभावनाका प्रकरण है। सर्व भावनाओं में सीधी सुगम वलघाली यह एकत्वभावना है। एकत्वके सम्बन्धमें हम बहुत-बहुत गहरा विचार तक बना सकते हैं। यह अकेलापन तो एक मोटेरूपसे व्यवहारमें बताया है। यह आत्मा स्वयं एकत्व स्वरूपको लिए हुए है वह अकेला स्वरूप कैसा है? जैसा यह सहज है, ज्ञान ज्योतिर्मय है, ज्ञानशक्तिस्वरूप है तैसा यह अकेला है। इसमें उपाधिका बन्धन नहीं है। स्वभावदृष्टिसे तको तो यह आत्मा केवल एक अपने स्वरूपमात्र है। ऐसी एकत्वकी दृष्टि जिन योगीश्वरोंके जगी है वे इस एकत्वकी रुचिकें प्रसादसे सर्व उपाधियोंको समाप्त कर डालते हैं।

सकल्पानन्तरोऽपन्न दिव्य स्वर्गसुखामृतम् ।

निर्विशत्ययमेकाकी स्वर्गश्रीरब्जिताशयः ॥१३५॥

स्वर्गसुखमें भी अकेलापन—यह जीव अकेला ही स्वर्गोंकी शोभासे रंजित हृदय वाला होकर देवोपनीत सुखको सकल्पमात्र से भोगता है। देवका सुख सकल्पके अनन्तर उत्पन्न हो जाता है। ये सब सासारिक बड़प्पनकी बातें हैं। जैसे यहाँ अनेक आदमी ऐसे समर्थ हैं, ऐसे वैभव-शाली हैं कि जो चाहें जैसी बात, करीब-करीब तुरन्त बना डालते हैं। स्वर्गमें, देवोंमें तो वहा कुछ श्रम भी नहीं करना, आजीविका के कार्य खेती टुकान आदि भी नहीं करना है, केवल एक भोगने-भोगनेका ही वहाँ काम पडा है, करने का कुछ है ही नहीं, लेकिन यह बात नहीं है कि वे कुछ करते नहीं हैं। वे ईर्ष्या करते, स्नेह करते, द्वेष करते, बस भावो भावों को ही वासनाका काम करते हैं। उन्हें सकान बनानेका काम नहीं है,

संकल्प किया, भाव बनाया और जैसा चाहा वैसा मनमाना सुख भोगने लगे। यह बात भी वे जीव अकेले ही किया करते हैं।

सुख दुःख दोनोंमें जीवका अकेलापन—भैया ! जैसे दुःखमें कोई साथी नहीं होता ऐसे ही सुखमें भी कोई साथी नहीं होता, अर्थात् दुःखकी तरह सुखको भी जीव अकेला ही भोगते हैं। भले ही किसी सुखके प्रसंगमें दो चार इष्टजन मिलकर सुख भोगते हों, पर वे सबके सब अपना ही अपना सुख अकेला रहकर भोगते हैं, कोई किसीके न सुखका साथी है और न दुःखका साथी है। यहा लोग कहते हैं कि हमारा इतने लोगोंसे परिचय है। अरे कहीं परिचय है ? सब एक स्वार्थसाधना, विषयसाधना, कपार्योंकी अनुवृत्तिका ममेला है और इस कारण लग रहा है कि हमारे बहुतसे साथी हैं। वस्तुका स्वरूप स्वकीय स्वकीय एकत्वमय है। किसी वस्तुका कोई दूसरा पदार्थ साथी हो ही नहीं सकता। तब इस जीवका भी साथी कौन है ? अकेला ही सुख दुःख यह जीव भोगता है, अकेला ही जन्म-मरण करता है। सर्वत्र यह जीव अकेला है। स्वर्गमें गया तो वहा भी इस जीव ने अकेला ही स्वर्गसुखको भोगा।

सयोगे विप्रयोगे च संभवे मरणेऽथ वा।

सुखदुःखविधौ वास्य न सखान्योस्ति देहिनः ॥१३६॥

सयोग विप्रयोगमें जीवके साथीका अभाव—इस देहधारीका कोई सखा नहीं है। चाहे सयोगको स्थिति हो, चाहे विप्रयोगकी स्थिति हो, किसी भी जगह इस जीवका कोई मित्र नहीं है। अनिष्ट सयोग होता है तो इस जीव को अकेला ही दुःख भोगना होता है, कोई साथी नहीं है। इष्टसंयोग हो तो वहाँ भी जो गुजरता है परमार्थसे वह भी दुःख ही है, क्षोभ ही है। उस क्षोभको भी यह जीव अकेला ही सहता है। कोई इसका दूसरा साथी नहीं है। विप्रयोगके कालमें प्रत्यक्ष देखा करते हैं कि सबको अकेला ही मरना होता है और घरमें जो लोग जीवित हैं वे अकेले ही दुःख भोगते हैं।

मरणमें टोटा किसका ?— इस प्रसंगमें जरा एक बात पर तो दृष्टि डालो कि एक व्यक्ति मर गया और घरके ५—८ व्यक्ति उसमें दुःखी हो रहे हैं, ऐसी स्थितिमें यह तो बतलावो कि टोटेमें मरने वाला रहा या घर के जिन्दा वचे हुए लोग टोटेमें रहे ? अरे मरने वाला तो चला गया, वह नहीं रो रहा है। वह तो जैसे कर्म उसने किये वैसी ही गतिमें होगा। अच्छा कर्म किया तो स्वर्गमें जाकर देव हुआ, या कहीं अन्धे उच्चशुलमें उसने मनुष्यदेह धारण किया। तो वहाँ तो यह जीव बहुत सुखमें है और ये जिन्दा वचे हुए घरके ५—८ लोग यहा हैरान हो रहे हैं। उसके मरनेका दुःख और फिर दिन भर लोग आ रहे हैं, ताता लगा है तो उनको देख

देखकर भी दुःख बढ़ता है और कभी दुःख न भी बढ़े तो झूठमूठ रोकर अश्रु बहाकर परेशानी तो करनी ही पड़ती है और यह बात एक दिनकी नहीं कमसे कम १२-१३ दिन तो मुकुरर कर ही दियो तब तक तो बराबर रोते ही चलो। कोई किसी दिन आया, कोई किसी दिन आया तो मरने वाला टोटेमे रहा या परिवारमें जीवित बचे जो लोग हैं वे टोटेमें रहे ?

अज्ञानमें वास्तविक टोटा—भैया ! टोटे वाले का असली उत्तर तो अपने ज्ञान और अज्ञानका उत्तर है। जिस जीवके अन्तरमें ज्ञान बना हुआ है वह जीव तो लाभमें है और जिसके मोह अज्ञान बना है वह जीव अलाभ में है। संयोग हो, वियोग हो वहा भी यह जीव अकेला ही सुख दुःख भोगता है, ऐसे ही जन्म अथवा मरण हो उसमें भी यह जीव अकेला ही है, दूसरा कोई भी इसका साथी नहीं है। ये जन्ममरणके 'चक्कर' लगे हैं यह एक बड़ी परेशानी है। ज्ञानी जीवकी दृष्टिमें जन्म और मरण दोनों एक समान नजर आते हैं, जन्ममें कौनसी नफेकी बात हुई और मरणमें कौन सी हानिकी बात हुई ?

मरणका महत्त्व—कहो मरणके समयमें परिणाम विशुद्ध रह सकते हैं और जन्मके समयमें विशुद्ध नहीं रह सकते हैं। ऐसी बात दूसरोंके लिए ही न देखो। खुदके जीवपर तो कहो मरणके समय विशुद्ध परिणाम रहें क्यों कि जीवनमें खूब सीखा है, समझा है, अनुभव किया है, आत्महितके लिए उसका अब प्रयोग कर सकता है। पर जन्मसमयमें कोई सावधान परिणामों से नहीं जन्मता, बेहोशी ही बनी रहती है। कई दिन तक इन्द्रियां भली प्रकार काम न कर सकेंगी। जन्म समयमें किसी को समाधि उत्पन्न नहीं होती, पर मरणसमयमें इस जीवको समता, समाधि, ये सब भाव जग सकते हैं। ज्ञानी जीव तो जन्मकी अपेक्षा मरणको महत्त्व देता है, मरण के समयमें समाधि परिणाम करता है।

सर्वत्र एकाकित्वके परिज्ञानसे शिक्षा—यह जीव जन्मता तो अकेला, मरता तो अकेला। इसी प्रकार जितने भी सुख दुःख इसे प्राप्त होते हैं उन्हें यह अकेला ही भोगता है। जो पुरुष अपने आप को इस संसार-वन में अकेला अनुभव करता है और इस प्रकार अकेला अनुभव करता है कि परजीवसे निरपेक्ष होकर, परजीवोंमें राग मोह से आसक्त न होकर अपने आपमें केवल अपने स्वरूपको निहारे, ऐसा अकेलापन जो जीव निरखता है उस जीवका ही कल्याण हो सकता है। आज गृहस्थावस्थामें इतने परिजनोंका समागम है, यह समागम तब सफल है जब हम अपने धर्मके लिए उत्साह जगायें और जो कुटुम्बमें परिजन हैं वे भी धर्ममें लगें, इस प्रकारकी प्रेरणासे घरका वातावरण धार्मिक बन सकता है तो यह

गृहस्थी का समागम सफल है और यदि मोह राग विषाद द्वेष विरोधमें ही यह जीवन गया तो जीवन पाना निष्फल है। हमारा सबका यह कर्तव्य है कि अपनेको एकाकी समझकर क्रोध, मान, माया, लोभ, द्वेष, विरोध, ईर्ष्या इन सब भावोंसे अपनेको दूर करें, धर्मभावोंमें अपना आदर बढ़ायें और जिस प्रकार हम अपने आत्माके सहजस्वरूपका अनुभव कर सकें उसी प्रकारका यत्न करें, रत्नत्रयकी साधनासे ही यह मनुष्य-जीवन सफल है।

मित्रपुत्रकलत्रादि कृते कर्म करोत्यगम् ।

यत्तस्य फलमेकाकी भुङ्क्ते श्वभ्रादिषु स्वयम् ॥१३७॥

मोहकर्मका कुफल—यह जीव मित्र पुत्र स्त्री आदिके निमित्त, जो कुछ भी कर्म करता है उसके फलको नरकादिक गतियोंमें जन्म लेकर यह अकेला ही भोगता है। नरकगतिमें जन्म लेनेपर यदि कुछ थोड़ा ज्ञानकी वृत्तिमें चलते हैं तो भी जब समझते हैं कि जिन परिषार मित्रजनोंके लिए अनेक पापकर्म किये थे वे सब विछुड़ गए। उनमें से कोई भी साथी नहीं हो रहा। यह सब मैं ही अपने दुष्कर्मोंको अकेला ही भोग रहा हू। कदाचित् कोई कुटुम्बका जीव उस ही बिलमें उत्पन्न हो जाय तो वहा परस्पर एक दूसरेको देखकर ऐसा ही ज्ञान बनायेंगे जिससे परस्परमें लड़ाई विवाद बने। जैसे माने बच्चेकी आखोंमें अंजन ही लगाया था लेकिन बच्चेका जीव नरकमें उत्पन्न होकर नरकमें उत्पन्न हुए माँ के जीवके प्रति ऐसा सोचेगा कि इसने मेरी आखें फोड़नेका यत्न किया था। अपकारकी भी बात अपकारके रूपमें वहा सोची जाती है।

भोगोंका दुष्परिणाम—भैया ! यह सब मोह करना बहुत सस्ता लग रहा है। ये भोग विषय इस जीवको बड़े आसान जच रहे हैं क्योंकि उदय है कुछ पुण्यका, अनुकूल साधन मिले हुए हैं, लौकिक दृष्टिका अधिकार भी बना हुआ है, सब यह आसान लगता है, किन्तु इन सब विषय कषायोंका मोह भावोंका फल अति कटुक होता है। ऐसे ही नरकादिक गतियोंमें जन्म लेकर उस समस्त फलको भोगना पड़ता है।

नरकरचना—ये नरक किस प्रकारके बने हुए हैं, उसके लिए ऐसा सोचो कि जैसे कोई मोटे काटके खण्डमें जो कि मान लो २ फिट लम्बा चौड़ा है उसके भीतर ही चार छ अगुल नीचे कई जगह छिद्र हों, जिन छिद्रोंका पता उस काठके किसी ओरसे न पड़ सके, ऊपरसे देखो तो छिद्र न मालूम पड़े, किन्तु भीतर ही छिद्र हो, फिर चार छ अगुल बीचमें छिद्र हो, यों छोड़-छोड़कर बीचमें छिद्र हों, ऐसे ही जानो यह पहिली पृथ्वी जितनी मोटी है उसमेंसे ऊपरक दो खण्ड तो देवके स्थानमें निकल गए, नीचे के खण्डकी पृथ्वीमें ऐसे १३ जगह नीचे नीचे चलकर वैसे बिल बने

हुए हैं जिनका मुख पृथ्वीके किसी ओर नहीं हैं। वे बिल बहुत लम्बे चौड़े हैं, लाखों करोड़ों अरबों कोसोंके लम्बे चौड़े हैं, इस कारण वे बिलसे नहीं जचते, लेकिन जिनका कहीं मुँह न हो, पृथ्वीके ऊपर स्थान न हो, पृथ्वीके भीतर ही स्थान हो वह तो बिल ही है, ऐसी पहिले नरकमें १३ जगह रचनाएँ हैं। इसके नीचे कुछ कम एक राजू आकारा छोड़कर दूसरी पृथ्वी है। दूसरी पृथ्वीमें ११ जगह ऐसी रचनाएँ हैं, इस प्रकार दो दो पटल कम कम होते होते ७ वीं पृथ्वीमें केवल एक ही जगह रचना है और वहाँ केवल ५ बिल हैं, एक बीचमें और एक-एक चार दिशाओंमें।

नरकोमे क्लेश—उन नरकोंमें यह जीव बिलके ऊपरी हिस्सेसे अपने आप उत्पन्न होकर नीचे गिरता है वही उनके उत्पन्न होनेकी योनि है। आँधे मुँह नीचे गिरता है, कई बार उछलता है और जब थमता है तो चारों ओरसे नारकी जीव उस पर दूट पड़ते हैं और यह भी उन पर दूटता है। नारकोंसे नारकी परस्पर लड़ने हैं। जैसे कि कुत्ता अन्य कुत्तेको देखकर लड़ने की बात दिमागमें ठानते हैं, यों नरकके नारकियोंको मारनेके लिए, दुःख देनेके लिए अनेक नारक जीव दाँव लगाये बंठे रहते हैं जो आपसमें एक दूसरेका घात करते रहते हैं। ऐसी बड़ी दुःखद परिस्थितिमें यह जीव जन्म ले लेता है। वहा यह जीव सब अपने दुष्कर्मोंका फल अकेला ही भोगता है। यहा भी सभी जीव अपनी-अपनी कल्पनाएँ बनाकर अकेले ही दुःख भोगा करते हैं।

सहाया अस्य जायन्ते भोक्तुं वित्तानि केवलम्।

न तु सोढु स्वकर्मात्थ निर्दयां व्यसनावलीम् ॥१३८॥

विपदामें साथीका अभाव—इस जीवके सहायक हो तो जाते हैं यहाँ, पर वे केवल धन आदिक भोगोंकी भोगनेके लिए ही सहायक होते हैं, परन्तु अपने कर्मोंसे उपाजित किए हुए इन निर्दय दुःखोंके समूहको सहनेके लिए कोई साथी नहीं होता। जैसे कि लोकमें कहते हैं कि सुखमें अनेक साथी होते हैं, दुःखमें कोई साथी नहीं होता है। यह बात सब जीवों की है। माता भी पुत्रके सुखमें साथी है, उसके दुःखमें साथी नहीं है। हालांकि यह देखा जाता है कि पुत्रके कष्टमें माता बड़ी विह्वल होती है, उसके दुःखका निवारण करती है लेकिन वहाँ भी यह देखो कि मा केवल अपने कष्टोंके अनुकूल भाव बनाकर जिससे वह सुखी रह सके वैसा ही यत्न करती है, पुत्रके दुःखको रूँच भी बाँट नहीं सकती है और इस पद्धति से कोई किसीके सुखमें भी साथी नहीं है पर लोकव्यवहारमें जैसे कि लोग सम्मिलित हो जाते हैं सुखमें, यों कोई दुःखमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तब यों प्रसिद्ध हो गया कि सुखमें सब साथी हैं दुःखमें कोई नहीं।

परसे घृणा न करके उसके ज्ञाता द्रष्टा रहनेका अनुरोध— सम्पदाके सब साथी हैं, विपदाका कोई साथी नहीं है। यह जीव दुःखको अकेला ही भोगता है यह वान निःसङ्गिष्ठ है, तथापि यह दुनियाका चरित्र घृणा करनेके योग्य नहीं है, किन्तु इसके ज्ञाताद्रष्टा रहना चाहिये। कोई जीव भी मेरे क्लेशका साथी नहीं होना, ऐसा सोचकर किसी जीवसे जुगुप्सा नहीं करना है। ये बड़े खराब लोग हैं, ये मेरे साथी नहीं हो रहे हैं, ऐसी घृणात्मक दृष्टि नहीं बनाना है किन्तु उस स्वरूपका आदर करना है जो स्वरूप यह बतलाना है कि कोई भी पदार्थ अपने स्वरूपसे प्रदेशोंसे बाहर कुछ काम कर ही नहीं सकता।

एकत्वभावनाकी विद्या—कोई जीव किसी भी पर-परिणमनका साथी न होगा, ऐसे कथनमें हमें वास्तुस्वरूपका शुद्ध दर्शन करना है, किन्तु किसी जीवसे घृणा नहीं करनी है। अगर ऐसा सोचकर कि कोई भी जीव मेरे दुःखमें साथी नहीं हो रहे घृणा करने लगें दूसरे जीवोंसे तो क्या यह मैं दूसरोंके द्वारा घृणाके योग्य न होऊँगा? जब मैं दूसरोंको खुदगर्ज देखकर उनसे घृणा करूँ तो इसका अर्थ है कि सभी लोग मुझे भी देखकर मुझसे घृणा करने लगें। घृणाकी बात प्राण्य नहीं है किन्तु एक स्वरूपका बोध कर लो। स्वरूप हो ऐसा है कि कोई पदार्थ अपने परिणमनको छोड़कर अन्य का परिणमन नहीं करता अथवा अपना भी परिणमन करे और अन्यका भी परिणमन करे ऐसा भी नहीं होता। सब जीव सब पदार्थ अपने आपका परिणमन करनेमें रत हैं, ऐसा निरस्तो और अपने आपको भी ऐसा देखो। अपना ही परिणमन करनेमें सब समर्थ हैं, इस दृष्टिमें ही वास्तव में एकत्व भावना आ पाती है।

एकत्वभावनामें उपादेय तत्त्व—यह मैं आत्मा अकेला हूँ ऐसी एकत्व भावनामें यह जीव आनन्दधाम निज अतस्तत्त्वको प्राप्त होता है। भावनाओंके स्वरूपको समझने के लिए दुःखमें कोई साथी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। यह जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुःख भोगता है। इस जीवका कभी भी कोई सगा साथी नहीं है ऐसा एक सुगम वैराग्यके लिए कहा है। एकत्व भावनामें यही तो सुविदित होता है कि यह जीव मात्र अपने प्रदेशोंमें अपने आपका परिणमन करता है, चाहे वह मोक्ष-परिणमनवा परिणमन हो, अनन्तज्ञानका, अनन्त सुखका परिणमन हो और चाहे ससारका दुःखरूप परिणमन हो, प्रत्येक परिणमन प्रत्येक जीवमें प्रत्येक पदार्थमें स्वयंके ही साधनसे स्वयंके ही आधारमें हुआ करता है, फिर कोई अगर मेरे दुःखमें साथी नहीं है तो नाराज होनेकी क्या बात है, जैसा स्वरूप है ऐसा उसे जानो।

एकत्वं किं न पश्यन्ति जडा जन्मप्रदादिताः ।

यजन्ममृत्युसम्पाते प्रत्यक्षमनुभूयते ॥१३६॥

एकाकित्वका समर्थन—यह जड़ जीव, यह व्यामोही प्राणी ससाररूपी पिशाचसे पीड़ित हुआ अपनी एकताको क्यों नहीं देखता है ? जन्ममरणके प्राप्त होनेपर सब ही जीव यों दिखाई पड़ते हैं, सभी मनुष्य प्रायः अपनी आँखोंसे देखते रहते हैं कि यह जन्मा तो यह भी अकेला ही जन्मा । यह मरा तो यह भी अकेला ही मरा । उनके जन्म मरणमें कोई साथी है क्या ? किसीके दो बच्चे भी एक साथ पैदा हों, जिसे कहते हैं जुड़वां, तो दो बच्चे पैदा हो गए एक साथ, इस पर भी वे साथ नहीं जन्मे किन्तु अपना अपना अलग-अलग जन्म लिया । यों ही किसी प्रसंगमें ५० आदमी एक साथ मर जाते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि देखा सभी एक साथ मरे हैं । अरे मरनेमें भी कोई साथ नहीं निभाता है । मर गए सब अपनी अपनी आयुका क्षय होनेपर, चाहे एक ही मिनटमें वे पचासों मरे हैं पर गये सभी अकेले-अकेले ही हैं । कोई किसीका साथ निभाकर नहीं मरा । तो जो बात आँखों देख रहे हैं, प्रत्यक्षमें समझ रहे हैं उस बात पर विश्वास क्यों नहीं रखते ?

सर्वपरिणतियोंमें जीवके एकाकित्वका दर्शन—प्रत्येक स्थितिमें यह जीव अकेला है और सर्वप्रकारसे अकेला है । जब इसने संसारभाव किया, रागभाव किया और उस रागभावके कारण जो क्लेश क्षोभ अनुभूत हुआ वह सब परिणमन भी अर्थात् यह उपरोक्त परिणमन इस उपराग करते हुए जीवने स्वतंत्र होकर किया । भले ही इस रागके उत्पन्न होनेमें पर-उपाधि निमित्त है, पर उपाधिभूत निमित्तकी परिणति लेकर तो यह जीव रागरूप नहीं परिणमा । यह मात्र अपने ही परिणमनसे रागरूप परिणमा और रागरूप परिणमकर अपने आपको ही रागरूप बनाया । अपने ही परिणमनसे रागरूप बना, अपने ही लिए रागरूप बना, अपनेमें बना । भव तरफसे इस जीवमें एकता तो बनी हुई है ।

स्वरूपस्वातन्त्र्यके विवेकमें लाभ—अहो खेदकी बात है कि इस अज्ञान पिशाचसे प्रेरे हुए ये संसारी प्राणी अपनी एकताको नहीं निरखते । जब भेदविज्ञान जग जाय तो उस विवेकके कालमें भी इस जीवने जो कुछ स्वच्छ परिणमन किया, ज्ञानरूप परिणमन किया वह भी स्वतंत्र होकर किया । अपने ही साधनसे, अपने ही प्रयोजनमें, अपने ही आधारमें, अपने ही आपको इस प्रकार परिणत कर लिया । यह जीव सर्वस्थितियोंमें एकाकी है, इसका कोई सहाय नहीं है, साथी नहीं है । इस एकत्वस्वरूपके आदर करनेसे मोह पिशाच दूर भाग जाता है, अज्ञान अधकार समाप्त

हो जाता है और उस ज्ञानानुभूतिके प्रसादसे स्वाधीन आनन्द जागृत होत है। अतः हे आत्मन ! अपने आपको शान्तिके मार्गमें ले जाना चाहते हो तो प्रथम कदम यह ही है कि अपने आपको अकेला तो समझलो। है यह अकेला, इस कारण अकेला समझो।

अज्ञातस्वरूपोय लुप्तबोधोऽहोचनः।

भ्रमत्यविरत जीव एकाकी विधिवन्वितः ॥१४०॥

अविवक्षितस्वरूपताका फल—जिसने अपना स्वरूप जाना है, जिसके ज्ञाननेत्र लुप्त हो गए हैं, ऐसा यह जीव इन कर्मोंसे टगा जाकर अकेला ही निरन्तर इस ससारमें परिभ्रमण करता है। अपने आपके इस अवेलेपनकी न निरखनेसे ये सारी विषदायें अपने पर लग गयी हैं। मैं दूसरेका कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मिथ्या आशय भी एकत्व भावनाकी लुप्त कर देता है। मैं किसीका कुछ कर सकता हूँ, ऐसा आशय रखने वालेने अपना एकत्व जाना कहाँ? यदि यह आत्मा अपने एकत्वको जानता होता तो कर्तृत्वका आशय न कर सकता था। प्रायः करके सभी संसारी जीव बुद्धिके दोषसे ही ससारमें परिभ्रमण कर रहे हैं। क्या है स्वयम्, यथार्थ बात विदित होनी चाहिए।

परको प्रसन्न करनेकी आवश्यकता—भैया ! दुनियाके कथन पर दृष्टि डालें तो हम कहाँ तक अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं? किसी भी जीव पर सभी जीव कभी खुश नहीं हो सकते, किसी जगह हो। भले ही परिजनों में से अविकाश लोग उसके अनुकूल हों, पर ऐसा कोई व्यक्ति न मिलेगा जिस व्यक्तिके अनुकूल सभी पुरुष हों। आज कलके नेताओंके प्रति निहार लो। अन्य बात तो जाने दो, जो प्रभु हैं, सर्वज्ञ हैं, निर्दोष हैं उनके प्रति भी सब लोगोंका सन्मान भाव नहीं जगता, सब अच्छा तो कहते ही नहीं। कितने ही लोग तो स्पष्ट कहने लगते कि देखो भगवानने इसे मार डाला। तो जब भगवान तकके भी ये सब जीव अनुकूल नहीं हुए तो ह्रुद्र जन्म लेने वाले जीव ये कोशिश करें कि मुझपर सब जीव प्रसन्न हो जायें, सब मनुष्य मुझे समझने लगें, ऐसी बुद्धि हो तो वह बुद्धि नियमसे अनर्थ ही करने वाली है।

भोषतृत्वबुद्धिकी अनर्थकारिता—यह भोक्तृत्वबुद्धि भी अनर्थकारिणी है। मैं अमुकको भोगता हूँ, कपड़ा चारपाई वैभवको मैं भोगता हूँ, ऐसी बुद्धिमें भी क्लेश पड़ा हुआ है क्योंकि उपयोग तो अज्ञानकी ओर वह रहा है। यह मैं केषल अपने आपमें जो वितर्क उत्पन्न हुए उन वितर्कोंके कारण जो स्थिति होनी चाहिए सुखकी, दुःखकी, आनन्दकी, मैं केषल अपने आनन्दगुणके परिणामको ही भोगता हूँ। जहाँ ऐसी एकत्व दृष्टि

नहीं रहती और परकी ओर आकर्षण रहता है उस जीवका टिकाव कहीं नहीं हो सकता। जिस पदार्थमें अपना टिकाव लगाया वह पदार्थ ही टिकाऊ नहीं है और फिर उस पर किया हुआ उपयोग भी टिकाऊ नहीं है इसी कारण परके आलम्बनमें भी आनन्द नहीं प्राप्त होता।

स्वरूपके परिचय व अपरिचयका फल—जो पुरुष निजस्वरूपको जानले और जानकर उस ही तत्त्वभूत स्वरूपका ज्ञान बनाये रहे तो ऐसे ही अन्तः आचरणके कारण यह जीव शान्त हो सकता है, संसारके संकटोंको दूर कर सकता है। लेकिन ऐसा न करके यह जीव कर्मोंसे ठगाया हुआ, राग-द्वेष मोहसे ठगाया हुआ होकर इस संसारमें निगन्तर परिभ्रमण करता रहता है। कोई परिभ्रमणकी हद है क्या कि किस दिनसे किस क्षणसे परिभ्रमण हो रहा है? यदि कोई दिन क्षण नियत करदे तो इसका अर्थ यह है कि इसके पहिले मैं संसारी न था, विभावधान न था। संसारी न था तो किसी भी प्रकार ये विभाव आ ही नहीं सकते थे।

द्रव्यकर्म व भावकर्मका अनादि निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध—कर्मका व भाव का अनादिसे ही ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध चला आ रहा है, क्या बताया गया था, पहिले कर्म था पहिले या जीवका भाव था पहिले? कैसी विचित्र अनादि सतति है? चूँकि भाव हुए बिना कर्म नहीं होते अतएव भाव पहिले थे और कर्म बादमें किया और बढ़ जावो, कर्मोंके उदयके बिना ये भाव नहीं हुआ करते, अतएव कर्म पहिले थे फिर उसके उदयमें भाव हुए। वे कर्म भाव कर्मपूर्वक हुए। वे भाव भी द्रव्यकर्मपूर्वक हुए। यों अनादिसे ही यह चक्र लगा आ रहा है। तब इसमें हमें कोई समाधान नहीं हो सकता कि पहिले भाव थे या कर्म थे। उसका ही अर्थ यह हुआ कि यह सब अनादिसे चला आ रहा है। जैसे मनुष्यके पिता, ये अनादि परम्परा से चले आ रहे हैं। कोई पिता ऐसा नहीं है कि जो पिताके बिना ही उत्पन्न हो गया हो।

सकटमोचिनी भावना—विधिसे ठगाया जाकर कर्मोंसे बद्ध होकर यह जीव इस संसारमें अकेला ही अज्ञानी मोही विषयासक्त बन बनकर यह जीव भ्रमण करता चला आ रहा है। उस समस्त भ्रमण सकटसे छुटकारा पानेका सुगम उपाय है यह एकत्वभावना। अपने आपको अकेला सोच लो, सारे भ्रष्ट लो समाप्त हो गए। यों एकत्वभावनाके प्रसादसे यह जीव मोक्षमार्गमें बढ़ता है और शान्तिका अधिकारी होता है। हम आप भी अपनेको अकेला ही सोच लेंगे तो इस चिन्तनसे अनेक सकट दूर हो जावेंगे।

यदैक्यं मनुते मोहादयमर्थैः स्थिरेतरैः।

तदा स्व स्वेन बध्नाति तद्विपक्षे शिवी भवेत् ॥१४१॥

बन्धनका मुख्य हेतु—जब यह जीव मोहवश होकर चेतन अथवा अचेतन पदार्थोंसे अपनी एवता मानता है उस समय यह जीव अपने ही द्वारा अपने आपको बांधता है। जीवका बन्धन परवस्तुमें बनेह पहुँचना है, परवस्तुमें मोह होना एतावनमात्र बन्धन है। जीव अमूर्तिव है, इसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं हैं। यह पुद्गलकी भाँति अथवा जैसे रस्सी आदिक एक दूसरे से बँध जाती हैं इस तरह यह जीव किसी पदार्थसे बँध जाता हो ऐसा तो शक्य है नहीं, किन्तु यह जीव स्वयं परवस्तुमें राग अथवा मोह करके अपनी ही कल्पनाओंसे अपने ही आपको परतत्र बना लेता है। जैसे यहाँ परिवारमें आप स्त्रीसे बन्धोंसे फिसलसे बँधते तो हैं नहीं, जैसे कोई एक मूर्त पदार्थ दूसरे मूर्त पदार्थसे स्वयं बँध जाता है, रस्सी रस्सीमें बँध जाय ऐसा कुछ बन्धन तो आपका है नहीं, वह जीव जुदा है, आप जुदे हैं। उनका सुख दुःख न्यारा है, आपका सुख दुःख अलग है। आपकी कल्पनाएँ आपमें होती हैं, उनकी कल्पनाएँ उनमें होती हैं, कोई सम्बन्ध नहीं है फिर बन्धन क्या? जो जीव अपने आपकी कल्पनाओंमें उन कुटुम्बी, जनोंसे एकताको मानता है, यह मेरा है, यह ही तो मैं हूँ, इसमें मेरा बड़प्पन है, इससे ही मेरा हित है, ऐसी कल्पनाएँ करके कोई एकता माने उसही का नाम बन्धन है, क्योंकि इन कल्पनाओंमें यह जीव अपनी ओरसे अपने आप परतत्र हो गया है।

मोहके बन्धनपर एक दृष्टान्त—एक घटना है—एक गृहस्थ घर छोड़ कर व्यापारके लिए बहुत दूर चला गया। वहाँ उसे १४ वर्ष व्यतीत हो गए। वह एक वर्षका बालक घर छोड़कर गया था। अब माँ कहती है बेटा तुम १५ सालक हो गए, समझदार हो, जाओ अपने पिताजी को अमुक शहरसे अमुक जगहसे लिखा लाओ। वह चला अपने पिताको लिखाने। उधरसे वह उस लड़केका पिता भी अपने घरके लिए चला। दोनों ही रास्तेमें एक शहरकी धर्मशालामें पास-पासके कमरेमें ठहर गए। दोनों ही एक दूसरेको नहीं पहिचानते। रातको उस लड़केके पेटमें बड़ा दर्द उत्पन्न हुआ। वह खूब चिल्लाये। उसको चिल्लाहटसे उस पुरुषको नींद न आए, सो चपरासीसे कहा कि इस लड़केको धर्मशालासे बाहर कर दो, हमें नींद नहीं आती। चपरासी बोला रात्रिके १२ बज गए हैं, कहा इसे भेज दें। आखिर उसका दर्द बढ़ गया और उस लड़केका हार्ट भी वहीं पर फेल हो गया, मर गया। यद्यपि उस पुरुषके पास पेट दर्दकी दवा थी, पर वह उस लड़केको दे नहीं सका। जब घर जाता है तो स्त्रीसे पूछता है कि लड़का कहाँ है? तो स्त्री कहती है कि लड़का तो तुम्हें ही लिखाने गया है। वह चला लड़के की खोजमें। पना लगाते लगाते उस धर्मशालामें भी पहुँचा जहाँ दोनों ठहरे थे। मनेजरसे पूछने पर उस पुरुषने जाना कि

ओह वह मेरा ही पुत्र था जो मेरी आँखोंके सामने मरा था। वह पुरुष मूर्छित होकर गिर पड़ा। देखो मोहकी बात कि जब पुत्र सामने मरा तब एक भी आँसू न गिरा और जब सामने नहीं है तो बेहोश होकर गिर पड़ा। तो किसी को दुःख देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। जहाँ खुदका ही ज्ञान चला चलता है वहाँ दुःख हो जाता है।

सुख दुःखके प्रसंगमे ज्ञानलीलाका प्रभाव—भैया ! कितने ही उपद्रव आ रहे हों, पर अपना ज्ञान यदि सही है तो वे सारे उपद्रव दूर हो जाते हैं। और चाहे कोई पुरुष कितने ही सुखके वातावरणमें हो, धनिक भी है, महल भी अच्छे बने हैं, कुटुम्ब भी योग्य है, आरामसे रहता है, लेकिन कल्पनाएँ उठायीं कि अभी मेरे पास क्या धन है ? क्या ठाठ है, यह तो कुछ भी नहीं है। असुख देखो कितना महान् है, अथवा मेरी इज्जत, मेरा नाम अभी देश भरमे कहाँ हुआ है, कहा सुख है, चिन्ताएँ करे, तृष्णा बढ़ाये तो इतने बड़े अच्छे साधनोंमें रहकर भी वह दुःखी हो गया। कौन दुःखी करने वाला है ?

ज्ञानकी सभालमे दुःखसे छटकारा—जिसके बाह्यसमागम संपदा कुछ भी नहीं है, खानेका भी साधन नहीं है, किसी प्रकार मांगकर खाये, गुजारा करे लेकिन ज्ञान यदि सही है, वस्तुके शुद्धस्वरूपको समझता है तो वह पुरुष ज्ञानके बलसे ऐसी गरीब स्थितिमें भी प्रसन्न है, सुखी है। बड़े-बड़े समागम वाले परपदार्थोंमें आत्मीयता एकता माननेसे दुःखी है। हमारा दुःख कोई दूसरा भेटने न आ जायेगा। किसी अन्यमें सामर्थ्य नहीं है कि मेरा दुःख दूर कर जाय। लोग अपना दुःख दूर करने के लिए दूसरोंसे प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, सेवाएँ करते हैं, आशा रखते हैं, लेकिन कितने ही अन्य उपाय कर लें, दुःख दूर न होंगे। अथवा किसी उपायसे कुछ दुःखका शमन हो गया तो उससे क्या सिद्धि है ? थोड़ी देर बाद और तरहका दुःख चखड़ पड़ेगा। दुःख मूलसे नष्ट हो, इसका उपाय खुदको ही करना होगा और वह उपाय भी केवलज्ञानसे सम्बद्ध होगा। अन्य पदार्थोंकी संभालसे दुःख दूर नहीं हो सकते।

स्वयंकी सभालसे दुःखके अभाव होनेका कारण—अपनी ही संभालसे अपना दुःख दूर होगा, इसका कारण यह है कि यह जीव अकेला है। जीव ही क्या, प्रत्येक सत् अकेला हुआ करता है। सत्का स्वरूप ही यह है कि जो केवल स्वमात्र रहे उसही का नाम सत् है। ऐसी अपने विशुद्ध अकेलेपनकी भावना हो तो बन्धनसे छूटता है और परपदार्थोंमें अपनी एकताका बन्धन हो तो वह बाँधता है। बन्धन ही दुःख है और मुक्ति ही सुख है। जिन्हें बन्धनके दुःखसे बचना हो उनका कर्तव्य है कि वे अपने

निर्वाधिरूपमात्र अपने अतस्तत्त्वका श्रद्धान करें, वहा ही ज्ञान लगाये और उस रूप ही आचरण करें, हम कुछ भी करें, जो भी बन्धनमें आये आने दो। ज्ञानका स्वरूप है यह कि सब कुछ ज्ञानमें आ गया, लेकिन रागद्वेष न करें, मोह न करें, यह आपके हाथकी बात है।

स्वभावकी उपासना—भैया ! सब स्वतंत्र स्वतंत्र पदार्थ है, पडे हैं, दिख रहे हैं क्या आप अपना यह ज्ञान नहीं बना सकते कि ये पदार्थ इस क्षेत्रसे भी न्यारे हैं, पिंडसे भी भिन्न हैं। मेरा परिणामन मुझमें ही है। किसी भी अन्यसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसी जानकारी क्या आप बता नहीं सकते ? बना तो सकते हैं, पर न बनाय, आलस्य करें, मोक्ष मार्गमें अनुराग न करें तो यह एक व्यक्तिगत निजकी बात है जो न कुछ सी है। व्यर्थ क्यों परपदार्थमें मोह और रागकी निरन्तर कल्पनाएँ किया करते हैं। एक ही निर्णय रखिये— जो इन परपदार्थोंमें ममता मोह आत्मीयता, एकता करेगा वह अपने को अपनेसे बाँध लेता है और उसके विरुद्ध अर्थात् स्वभावके अनुकूल अपना ज्ञान आचरण और श्रद्धान करे तो वह छूट जाता है।

एकाकित्व प्रपन्नोऽस्मि यदाह धीतविभ्रम ।

तदैव जन्मसम्बन्ध स्वयमेष विशीर्यते ॥१४२॥

एकत्वकी उपासनासे जन्मसम्बन्धका निवारण—जिस समय यह जीव भ्रमरहित होकर ऐसा चिन्तन करता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा यह चैतन्यस्वरूप स्वतंत्र है, ऐसी एकताको प्राप्त होता हुआ अपनेमें न माने कि अन्य कुछ भी मेरा है और दृढ़ निर्णय रखे कि मेरा मात्र मैं ही हूँ, मेरा जन्मेदार मैं हूँ, मेरी करतूतके अनुसार ही मुझे फल मिलता है और वह फल करतूतके साथ ही साथ तुरन्त मिल जाता है। जैसा परिणाम किया वैसा सुख अथवा दुःख अथवा आनन्द तत्काल ही मेरे साथ लगा हुआ है, मैं उपाधिरहित अपने सत्त्वके कारण अपने स्वरूपमात्र हूँ, ऐसे एकत्व को मैं प्राप्त हुआ हूँ, ऐसी बात जब इस जीवके बनती है तब ही जन्मका सम्बन्ध स्वयमेष ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि संसारका सम्बन्ध तो मोहसे है। यदि मोह दूर हो गया तो आप तो एक थे ही, अकेले थे ही। वही रह गए, फिर मोक्ष क्यों न होगा ?

अपनी परिणतिपर अपने भविष्यकी निर्भरता—हम कैसे वनें, हमारा भविष्य कैसे सुधरे अथवा बिगड़े, कैसे वनेगा भविष्य, यह सब कुछ हमारे परिणामों पर आधारित है। यह बात यथार्थ है। जो लोग ऐसा भी मानते हों कि हमको ईश्वर सुख अथवा दुःख देता है तो जब उनसे यह प्रश्न करो कि सुख दुःख जब प्रभु देता है तो इस जीवको वह सुख ही सुख क्यों नहीं

देता, दुःख क्यों देता है ? तब वहाँ यह कहना पड़ता है कि यह जीव जैसे कर्म करता है उस कर्मके अनुसार प्रभु सुख अथवा दुःख देता है । तब इस में भी तथ्य तो यही निकला कि चाहे किसी प्रकार हमको सुख अथवा दुःख मिले, पर हम जैसी करनी करते हैं उसके अनुसार हमें सुख अथवा दुःख प्राप्त होता है । संसार विदम्बनामें भी मैं अकेला ही बन्धनमें पड़ा हूँ और जब यथार्थस्वरूप जानकर इन विदम्बनाओंसे मुक्त होऊँगा तब भी यह मैं अकेला ही मुक्त होऊँगा । संसारकी इन प्रवृत्तियोंमें भी यह जीव सर्वत्र अकेला ही है । सुख भोगे तो अकेला, दुःख भोगे तो अकेला । मोह करे किसीसे तो यह अकेला ही तो करता है । उस परिणतिको दूसरा नहीं करता ।

व्यवहारकी असारताका निर्णय—भैया ! बहुत राग हो किसीसे तो यह न समझिये कि उसका राग मुझमें हुआ है । यह समझिये कि मेरे प्रदेशोंमें मेरा राग परिणामन है और वह भी मुझसे राग करता है तो उसका राग परिणामन उसके प्रदेशोंमें है । सर्व जीव स्वयं अपने आपमें अपने आपका परिणामन किया करते हैं । कोई किसीका साथी नहीं है । कषायसे कषाय मिल गयी, कषायसे कषाय मिल गई तो मित्रता हो गयी, कषायसे कषाय न मिली तो शत्रुता हो गई । इस शत्रुता मित्रताका कोई ठेका नहीं है कि कब तक रहे ? आज ओ शत्रु है कबो कल मित्र बन जाय और जो आज मित्र है कबो कल शत्रु बन जाय । तो यह सब जगत विलक्षण है । यहाँ रमने योग्य कुछ नहीं है । जब एक स्वरूप स्वभावको निरखें, उसमें ही परिणामन करें, उस ही घरमें निवास करें, अपने ही ब्रह्मस्वरूपमें भग्न होवे तो यहाँ हमें राशिशून्य है, इसके सिवाय अन्य जगह का भटकना यह कुछ भी शरण नहीं है । जब यह जीव भ्रमरहित होकर अपने इस कैवल्यस्वरूपको प्राप्त करता है वस उस ही समयसे अन्तर्मरण का सम्बन्ध नष्ट होने लगता है और जन्ममरणसे रहित हो जाता है । समस्त व्याधियों और चिन्ताओंकी जड़ यह शरीर है । इस शरीरसे भी रहित होकर यह जीव शाश्वत आनन्दमय वर्तता रहता है । हमारे कल्याण की प्राप्ति इस एकत्व भावनासे होती है ।

एकत्वकी उपादेयताका निर्णय—भैया ! एक ही निश्चय करलो, हम आप सबको संकटोंसे मिटानेमें समर्थ यह एकत्व भावना है अर्थात् अपने आपका विशुद्ध अकेलापन है । शरीरसे भी रहित और रागद्वेष आदिकसे भी रहित केवल चैतन्यप्रकाशमात्र जहाँ मात्र जाननहार स्थिति है ऐसा विशुद्ध चैतन्यस्वरूपमात्र मैं हूँ, ऐसा केवल अपनेको विचारें तो यह ही आनन्दका उपाय है अन्य कुछ नहीं । अन्य बातोंमें कहाँ लगते हो ? सब

धोखामय है, मायाजाल है। जैसे स्वप्नमें देखी हुई सारी बातें झूठ हैं ऐसे ही यह दृश्यमान सारा ससार झूठा है, असार है।

एकत्वके प्रहणमें ससरणका विच्छेद—सीधी सी बात देख लेना, बड़े बड़े धनिक, बड़े-बड़े यशस्वी, बड़े-बड़े नायक क्षणमात्रमें मरणको प्राप्त हुए और फिर उसके बाद यहाका उनका क्या रहा ? जहा जायेगा वह जीव वहा क्या बीतेगी ? वह बात आगेकी उनके साथ है। लेकिन यहाका सम्बन्ध तो सारा विघट जायेगा। जब यह जीव मरण करता है तब तो स्पष्ट समझमें आ जाता है कि यह अकेला ही था, अकेला ही जन्मा था, अकेला ही मर गया। लेकिन जब तक यह जीवन था तब तक वह सर्वत्र अकेला ही अकेला था। मंदिरमें आकर कुछ धर्मध्यान किया तो वहा भी इस अकेले ने अकेलेमें अकेलेका काम किया। और यह जीव घरमें जाकर पुत्रादिक को खिलाता हो और बड़े सुख साज वैभवको भोगता हुआ रह रहा हो वहां भी यह जीव केवल अपने में केवल अपनी ही कल्पनाओंसे अपने लिए कर रहा है। इसके आगे वहां भी यह कुछ नहीं करता है। ऐसा एकत्व, ऐसा अकेलापन दृष्टिमें आये और इसका सही रूपमें श्रद्धान वने तो उसका जन्म मरण ससारका सम्बन्ध दूर हो जायेगा।

एकं स्पर्शी भवति विवुष स्त्रीमुखाम्भोजशृङ्ग,
एक श्वाभ्रं पिवति कलिलं छिद्यमानं कृपाणै।
एकं काषायनलकलितं कर्म बन्धाति विद्वान्,
एकं सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्ये मुनक्ति ॥१४३॥

जीवका अकेले अकेले ससरण—यह जीव आप ही अकेला स्वर्गी बनता है, देव बनता है और उस देवगतिमें जन्म लेकर अनेक रूपवती देवागनाओं के समागममें सगममें उनको निरख निरखकर उनके सुखकमलमें भ्रमर जैसा सेवक बनकर जो कुछ वहा चेष्टा करता है वह भी अकेला ही चेष्टा करता है। और फिर यह जीव जन्म मरण करके मनुष्य अथवा पशु पक्षियोंमें जन्म लेता है तो वहा भी यह उस पर्यायके अनुकूल अपने को अकेला ही करता है। जो कुछ भी परिणमन करे अकेला ही परिणमन करता है। यों ही यह जीव जब नरकगतिमें उत्पन्न होता है तो वहा भी अन्य नारकियोंके शस्त्रों द्वारा छिद् छिद् कर नारकीय यातनाओंको भोगता है और दूसरे नारकी, मदिरा पूर्वभवमें जिन्होंने पिया है उन्हें तप्त लोहरस पिलाते हैं, उनको उनके ही शरीरसे जो कुछ भी निकला खून जेमा कुछ भी उसे ही कूटकर उनके ही मुखमें देते हैं। नारकोंमें ऐसे कठेन दु खोंको भी यह जीव अकेला ही भोगता है, कोई दूसरा वहा साथी नहीं है।

क्रोधमे अकेलेका परिणमन—इस भवमें भी क्रोध, मान, माया, लोभ की अग्निसे सतप्न होता हुआ यह जीव अकेला ही कर्मबन्धन करता है। जब क्रोध उमड़ता है तो उस क्रोधकी स्थितिमें जो इस पर गुजरती है, वेचैनी हो जाती है वे सब परिस्थिति इस अकेले को ही तो भोगनी पड़ती हैं। कैसा अज्ञान है ? जिस पर क्रोध आता है उसका कुछ विगाड़ हो जाय तो यह बड़ा अपनेको सुखी अनुभव करता है। जैसे मां बालकको गोदमें लेकर चल रही है, दरवाजेसे निकले और कोई किवाड़ोंका खूट उस बालक के लग गया तो बालक रोने लगता है। उस समय मा बालकको देखकर दो तमाचे किवाड़में जड़ देती है, बालकका रोना शान्त हो जाता है। अरे बालक, उस किवाड़में दो थप्पड़ जड़ दिये तो तुममे कौन सी बात आ गयी ? लेकिन इस किवाड़ने मुझे मारा था, लो मेरी मांने इसे पीट दिया, यह बात उस बालकके चित्तमें आयी इससे उसका रोना बढ़ हो गया। यह जोष दूसरे का विगाड़ निरख कर अपनेको बड़ा सुखमें मानता है। तीव्र कषायमें अनन्तानुवधी भावमें ऐसी ही परिणतियां होती हैं। यों ही मान कषाय है।

मान माया लोभमें अकेलेका परिणमन—जब तीव्र मानकषायका जिसके उदय होता है वह दूसरेको नहीं देख सकता। दूसरेका अपमान हो, खुदकी महत्ता बढ़े, ऐसी बात उसके मनमें आती है और उस मानकी अग्निसे जलकर यह जीव दुःखी रहता है। यों ही मायाकी अग्नि है, जिसमें जलाकर यह जीव अपने गुणोंको खाकर देता है, बरबाद कर देता है। लोभकी आग भी कम नहीं है। वृष्णादाहमें जलभुनकर यह जीव अपने आपके सारे गुणोंको फूँक डालता है। यों कर्म बाँधा तो इस जीवने अकेले ही कर्म बाँधा। सर्वत्र यह जीव अकेला है।

एकत्वके मिलनमें धर्मका पालन—भैया ! अपने अकेलेपनको सोचो तो इससे शान्तिका मार्ग मिलेगा। अपनेको किसी बाह्य विभावसे युक्त न निरखिये। इन चर्मचक्षुषोंको खोलकर बाहरके पदार्थोंका देखकर मनसे कुछ अपना महत्त्व आकने लगे तो दुःख ही दुःख मिलेगा, वहाँ आनन्दका नाम नहीं है। भाई धर्म करो। क्या धर्म करो ? प्रभुपूजा करो, प्रभुरमरण करो, आत्माका ध्यान करो। यह ही धर्म करना है। जिन्होंने धर्मका मर्म ही कभी नहीं पहिचाना है उनके प्रभुपूजामें भी धर्म नहीं हो पाता। ध्यान, जाप वगैरह करने बैठे तो वहाँ भी धर्म नहीं हो पाता। अरे धर्मपालन करो इसका सीधी तो अर्थ है। अपनेको सबसे न्यारा केवल चैतन्यस्वरूप मात्र निरखने लगे। इसही का नाम धर्मका पालन है। क्योंकि धर्मसे मुक्ति मिलती है, संसारके सकटोंसे छुटकारा मिलता है। संसारसे दद-फदों से

तो हम छूटना चाहें और ससारके दंढफंदोंसे न्यारा होनेका हम साहस न बनाये तो सफ़टोमे छूट कैसे सकते हैं ? जैसे जलमें रहते हुए भी कमल जलसे न्यारा है ऐसे ही इन रंगोंमें रहकर भी जीव अपना स्वरूप परिचय पाकर न्यारा ही समझे, इससे तो इस जीवका भला है, कल्याण है अन्यथा बाह्य वस्तुओंके मोहमें तो इस जीवके आदिसे अन्त तक केवल दुःख ही मिलेगा ।

विशुद्ध स्वरूपके आचरणमे कल्याण—यह जीव संसारमें जो सुख दुःख सहता है वह सब यों ही अकेला ही सहता है और जब कभी समस्त बाह्य आभ्यंतर आचरण टूट जायें, इस जीवके स्वभावको ढकने वाले कर्म दूर हो जायें, यों यह समस्त ज्ञानराज्यको भी भोगता है । वह भी अकेला ही भोगता है । अपना वास्तविक अकेलापन अपनी दृष्टिमें रहे तो जीवको शान्ति और सन्तोष हो सकता है । एकत्व भावनाके इस प्रकरणसे हम अपने आपमें एक यह शिक्षा लें कि मुझे तो अपनेको केवल अकेला निज-स्वरूपमात्र अपने सत्त्वसे जैसा है तैसा ही मानना है, इसमें ही कल्याण है, अन्य उपायोसे शान्तिका मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता ।

अयमात्मा स्वभावेन शरीरादेर्विलक्षण ।

चिदानन्दमय शुद्धो बन्धं प्रत्येक वानपि ॥१४४॥

बढ़ दशमें भी जीवकी स्वभावशुद्धता—पदार्थका अपने आपका स्वरूप जैसा है वसा ही निहारनेपर वह स्पष्ट विदित हो जाता है कि प्रत्येक पदार्थ परपदार्थसे अत्यन्त न्यारा है । जैसे पानीमें मिट्टीका तेल डाल दिया जाय तो यद्यपि ये दोनों एक वर्तनमें हैं लेकिन तैलके स्वभावमें पानी प्रवेश नहीं करता, पानीके स्वभावमें तैल प्रवेश नहीं करता । अपने अपने सत्त्वको लिए जुड़े जुड़े पदार्थ हैं, ऐसे ही यह आत्मा यद्यपि आज बंधके प्रति एक बन रहा है, शरीरमें बहो बस रहा है जहा देह है, फिर भी यह देहसे अत्यन्त न्यारा है । यह आत्मा चिदानन्दस्वरूप है और यह शरीर न चित्स्वरूप है, न आनन्दरूप है । यों शरीरादिक समस्त पदार्थोंसे विलक्षण यह मैं आत्मा चिदानन्दस्वरूप शुद्ध हूं, ऐसी भावना रखने वाले पुरुष के अन्यत्व भावना बनती है ।

एकत्व व अन्यत्व भावनाका लक्ष्य—इस प्रसंगसे पहिले एकत्व भावना कही थी कि मैं अपने आपमें एक हूँ, अकेला हूँ । सब स्थितियोंमें, सुख पाता हूँ तो अकेला, दुःख पाता हूँ तो अकेला, जन्म लूँ मरण करूँ तो अकेला, ससारमे रहूँ, ससारसे छूटूँ तो अकेला, सर्व स्थितियोंमें यह अकेला ही अपने आपका अनुभव करने वाला होता है । यहाँ यह अन्यत्व भावना चल रही है । यह मैं अकेला सर्वपदार्थोंसे न्यारा हूँ । जहा शरीर भी अपना नहीं है वहा अपना और दूसरा कौन हो सकता है ? घर

सम्पदा परिजन—ये तो प्रकट पराये हैं। दोनों भावनाओंमें इस लक्ष्यपर दृष्टि दिलाई गई है कि आत्माका शरण केवल अपने आप है। अपना शुद्ध आचरण है तो यह सुख पायेगा, अपना अशुद्ध आचरण है तो यह क्लेश पायेगा। भले ही कुछ पुण्यका उदय हो और अशुद्ध आचरण ढक जाय, लेकिन यह गाड़ी कहा तक चलेगी ?

पुण्य पापका फल—समस्तके जीव पुण्य और पापके अनुसार ही खोटा और बुरा फल भोगा करते हैं। जब जीवके पुण्यका उदय होता है तो सासारिक सुखोंके सावन पता नहीं कैसे किस उपायसे एकत्रित हो जाते हैं और जब पापका उदय होता है तो पना नहीं, विपदावाँके साधन किस किस उपायसे कैसे बन जाया करते हैं ? एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टान्त है—

यदालक्ष्मीं समायाति नारिकेलफलाम्बुवत् ।

यदा विनश्यते लक्ष्मीर्गजभुक्तकपित्थवत् ॥

जब लक्ष्मी आती है तो नारियलके फलमें पानी जैसे कहाँसे आ जाता है ? नारियलका छिलका अत्यन्त कठोर है, उसमें सूई भी प्रवेश नहीं कर सकती, किन्तु सेगों पानी उसमें कहाँसे आ जाता है ? इसी प्रकार जब जीवके पुण्यका उदय है तो लक्ष्मी जिन किन्हीं भी उपायोंसे आ जाती है और जब विनष्ट होती है लक्ष्मी, पापका उदय आता है तो आप बतलावो हाथी कैथ खा लेता है और एक दो दिन बाद जब लीद करता है तो वह कैथ बिल्कुल हल्का हो जाता है, उसमें न कहीं छेद हुआ, न कहीं दरार, किन्तु साराका सारा रस कैसे निकल जाता है ? कहा चला जाता है ? कहाँ खिचकर बाहर हो जाता है, ऐसे ही ये साधन पापके उदय में कैसे विलीन हो जाते हैं, इसको कोई नहीं जानता ।

पुण्य पाप दोनोंसे आत्मकल्याणका अभाव—ये ससारके ठाठ पुण्य और पापके खेल हैं, लेकिन श्रद्धा यह बनानी चाहिए कि न तो पुण्यसे मेरे आत्माका भला है और न पापसे मेरे आत्माका भला है। पापसे तो भला है ही नहीं, सारा जग कहता है किन्तु पुण्यसे भी क्या भला होगा ? पुण्य बँधा तो सम्पदा मिली, अनाप सनाप भाव बने, मान जगा, कपाय जगी, आत्मदृष्टिका अवसर न मिला तो उन वषायप्रवृत्तियोंमें रह रहकर दुर्गति जाना पड़ेगा। पुण्यसे काहेका भला, पापसे तो भला है ही नहीं। आत्मा का भला तो धर्मसे है। तीना बातें जुड़ी-जुड़ी हैं—पुण्य, पाप और धर्म। पाप तो अशुभका नाम है। पुण्य प्रभु भक्ति, देवभक्ति, परोपकार, शील, तपश्चरण, इन शुभ क्रियाओंका नाम है और धर्म—यह मैं आत्मा सबसे न्यारा ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, ऐसी रुचि जगना, दृष्टि बनना और ऐसा ही समझनेमें जाननेमें स्थिर रहना ऐसी जो एक परमार्थ पुरुषार्थकी वृत्ति

जगती है उसका नाम है धर्मपालन। पापसे मिलती है नारकादिक दुर्गति पुण्यसे मिलते हैं स्वर्गादिक सद्गति और धर्मसे मिलता है सदाके लिए सासारिक सकटोंसे मुक्ति। जैसे अपने आपको अकेला निरखनेसे इस जीवकी शान्तिका अनुभव होता है ऐसे ही सबसे न्यारा अपनेको निरखने से शान्तिका अनुभव होता है।

काल्पनिक क्लेशोंका कर्षण—जगत्के जीवोंको और दुःख है क्या ? केवल लगाव। सम्बन्ध मान लिया, वस इस ही में क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। जहा लगाव है वहा बन्धन है, जहा लगाव नहीं वहा बन्धन नहीं। वस्तुतः वहा भी कोई बन्धन नहीं। सिर्फ कल्पनासे लगाव मान लिया है इस लिए वहा खेद होता है। इस जीवकी विजय शुद्धपरिणाम रखनेमें है। बाह्य पदार्थोंमें आसक्त होकर रागी मोड़ी बनकर उनकी व्यवस्था बनानेसे आत्माका उत्कर्ष नहीं है, किन्तु जिस विशुद्ध परिणामके प्रतापसे सर्व योग्य साधन मिले हैं उन विशुद्ध परिणामोंको बनाये रहनेमें ही आत्माकी विजय है। कुछ भी स्थितियाँ आये आत्माकी निर्मलतामें बाधा न डालें। कितना ही दुःख होवे, कितना ही अनिष्ट वियोग होवे, सर्व स्थितियोंमें सहन-शीलता होनी चाहिए। कहीं कष्टसे घबड़ाकर अपनी धर्मरुचिको न छोड़ दें।

सुख, दुःख, बन्ध, मोक्षकी एक एक सामान्य पद्धति—धर्म नाम आत्माके स्वभावके विकासका है। व्यवहारमें जो भिन्न-भिन्न देव माने गए हैं, गुरु जन हैं, शास्त्र हैं, ये अनेक आश्रय हैं जो आश्रय एक इस धर्मभावमें लगानेके लिए हैं ये आश्रय स्वयं धर्म नहीं हैं और इस व्यवहारिक आश्रय का पक्ष करना भी एकान्त करना भी इस जीवके लिए हितप्रद नहीं है। उनसे काम निकाल लो। वीतरागता और सर्वज्ञताकी ओर मुकाबल करने, उसके लिए उन भक्ति और सेवाओंसे अपना काम निकाल लें। धर्मका पालन तो रागद्वेष रहित होकर केवल ज्ञाताद्रष्टा रहनेमें है। जैसे मनुष्य सब एक विधिसे उत्पन्न होते हैं, चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी एक विधिसे पैदा होते हैं और एक विधिसे मरते हैं। इसी प्रकार सुख भी ससारमें हम मानते हैं तो एक विधिसे मानते हैं और दुःख भी एक विधिसे मानते हैं। जो बात असल है, जो बात वस्तुमें है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसे ही समझो कि जगत्में जिनने भी आत्मा हैं उन सब आत्माओंको ससारमें रुलनेका कारण यह एक ही विधि है। परपदार्थों का ग्रहण करना, परपदार्थोंसे हित जानना, परपदार्थरूप यह मैं हूँ, ऐसी प्रतीति बनाना ये सब हैं दुःखके कारण, ससारभ्रमणके कारण। कोई भी जीव हो, इसी तरह आनन्दका साधन मुक्तिका उपाय भी सब जीवोंका एक ही प्रकारका है, वह है मोह रागद्वेषसे दूर होना। अपने स्वरूपका

अपने ब्रह्मत्वका यथार्थ परिज्ञान होना, यही है ससारके संकटोंसे छूटनेका उपाय ।

भैया ! अपने आपको आत्मा मानो और आत्मत्वके नातेसे ही सब प.ख बनाओ । मैं अमुक जातिका हूँ, अमुक कुलका हूँ, अमुक मजहबका हूँ, अमुक परिवार वाला हूँ, अमुक पोजीशनका हूँ, ऐसी इस मायाजलरूप लगावकी बातोंमें पड़कर अपने हितकी बात मत खोजो । सब धोखा है और केवल अपने आपको आत्मा मानो । मैं आत्मा हूँ, मुझे आनन्द चाहिए, मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञानज्योति है, मैं स्वभावसे ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, मुझे ऐसा हो ज्ञानप्रकाशमात्र रहना चाहिए, ऐसी रुचि जगाएँ, ऐसा उद्यम करें तो धर्मपालन होगा । धर्म नाना नहीं होते हैं । धर्म एकस्वरूप होता है और वह अपने अन्तःपरिणामोंसे सम्बन्ध रखता है ।

आत्मधर्मकी समाल—हे आत्महितैषी आत्मन् ! अपने-अपने धर्मको समाल लीजिए अर्थात् अपने आपमें मोह रागद्वेषको मिटा लीजिए । समग्र वस्तुओंके केवल जानन देखनहार रहो, यही धर्मपालन है, ऐसा निसने किया और इस पुरुषार्थके प्रतापसे जो निर्दोष और परिपूर्ण विवास बाजे हों वे ही तो हमारे प्रभु हैं और ऐसा बननेका जो यत्न करते हैं वे ही हमारे गुरु हैं, ऐसी बातें सिखानेकी जहा लिखी हुई हैं वहीं हमारे शास्त्र हैं, उपदेश हैं । मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ आत्माका ही नाता है, वह वा नहीं और इस देहके कारण जो जो कुछ व्यवहारमें बिड़बनाएँ बनती हैं उनसे भी कुछ नाता नहीं है । केवल आत्माके नाते से मैं अपने हितका निर्णय करूँ, इसमें ही इस दुर्लभ नरजीवनकी सफलता है ।

अचिन्त्विद्रूपयोरैक्य बन्धं प्रति न वस्तुतः ।

अनादिश्चानयोः श्लेषः स्वर्णकालिकयोरिव ॥१४५॥

प्रत्येककी एकता—हम आप जो कुछ भी नजरमें आ रहे हैं ये एक एक नहीं हैं, ये अनेक चीजोंके पिंड बैठे हुए हैं । किसी भी एक मनुष्यको उदाहरणमें ले लो, वह दिखनेमें तो एक मनुष्य आ रहा है किन्तु जीव जरूर एक है और एक भी क्या, शरीरके अग अगमें असंख्यात जीव और पड़े हुए हैं । खैर, उनसे हमारे व्यवहारकी बात नहीं है । हम तो उस एकसे व्यवहारकी बात लगा रहे हैं, जो समझता है, जो इस शरीरका मुख्य अधिष्ठाता है । इस पिण्डमें जिसे हम एक मनुष्य कहते हैं एक तो जीव है और जिन परमाणुओंसे शरीर बना है ऐसे अनन्त परमाणु हैं । एक चीज वह कहलाती है जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके । एक कभी आधा नहीं होता यह स्वरूपका अटल नियम है । कोई व्यवहारमें ऐसा वहे कि देखो यह एक गन्ता है ना, इसके १० टुकड़े कर दें । अरे वह गन्ता एक

चीज ही नहीं है। गन्नेमें छोटे-छोटे कितने ही अंग वनते हैं वे तोड़ने से बिखर गए, जुड़े-जुड़े हो गये। यह चौकी है, इसे लोग कहते हैं कि यह एक है। यह एक चीज है ही नहीं। इसके अविभागी अश अनन्त हैं और उन अनन्त अशोंका यह पिण्ड है। जो एक वस्तु होती है उसका कभी भाग नहीं होता, वह आवा नहीं होता।

प्रत्येक जीवकी अखण्डता—हम आप जीव हैं। एक एक चीज हैं तो इस जीवका कहीं आधा-आधा भाग हो सकता है ? मैं आधा शरीरमें ही बैठ रहा और आधा इस शरीरसे बाहर कहीं बैठ जाऊँ, ऐसी सामर्थ्य है क्या किसीमें ? नहीं है। वह तो एक ही है। कभी ऐसा हो जाता है कि शरीरका कोई अंग टूट गया, मानो एक अंगुली टूट गयी, चार हाथ आगे गिर गयी। तो वहाँ अंगुली भी कापती है, यहाँ हम भी कापते हैं। तो वहाँ उस समय कुछ देर तकके लिए अंगुलीमें भी जीव है, हममें भी जीव है, पर इस तरह वह जीव नहीं फैला कि कुछ अंगुलीमें जीव है, कुछ हममें जीव है। उस अंगुलीसे लेकर यहाँ हम तक जो चार-छ' हाथका अन्तर है उस पूरे क्षेत्रमें वह एक जीव है, पश्चात् वे पूरे बाहर फैले हुए प्रदेश समिट कर शरीरमें प्रवेश करते हैं और वह भाग अकेला अचेतन होकर पड़ा रहता है। एक जीवका कभी भाग नहीं होता।

दृश्यमानोंमें भी प्रत्येकमें एकता—इन दिखने वाले पदार्थोंमें परमाणु है वास्तविक चीज, जिन परमाणुओंके सम्बन्धसे यह पिण्ड बना है, उस परमाणुका भाग नहीं होता। दिखने वाले लोगोंमें किसी एकको उदाहरणमें ले लो, इसमें जीव तो एक है और अनन्तानन्त शरीरके परमाणु हैं और उससे अनन्त गुणों अनन्तानन्त कर्मोंके परमाणु हैं। यों अनन्त पदार्थोंका ढेर है यह जीव, जो इसकी दृष्टिमें आ रहा है और इसीलिए यह भायारूप है। यह सदा ही ऐसा रह सके ऐसा तो नहीं है, बिखर जाता है, मिट जाता है, जुदा हो जाता है। यह सब मायाजाल है। इस मायाजालमें जो लोग विश्वास रखते हैं कि यह सही वस्तु है, हमारे हितरूप है, वे जीव तो ससारमें सकट सहते हैं, जन्म लेते हैं और मरते हैं और जो इन सब में सबको जुदा-जुदा निहारते हैं, इसमें एक-एक परमाणु तत्त्व है, यह एक जीव तत्त्व है। यों भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र-स्वतन्त्र निहारते हैं, उनके मोह-नहीं होता। तब यह जीव मुक्तिके मार्गमें बढ़ता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

आत्मभक्तिसे परमात्मत्वका दर्शन—हमें अपना विश्वास अतः यह रखना चाहिए कि मैं देहसे न्याया यह ज्ञानमात्र आत्मा हूँ और इस मुक्त आत्माको आनन्द चाहिए और आनन्द मिलता है इस अपने स्वरूपकी

सेवासे। सभी वोग कहते हैं—घट-घटमें परमात्मा बसता है, वह कहाँ बसता है और कैसे उसका दर्शन होता है? इसका कुछ प्रकाश मूलसे किसी को मिला है? उन्हें मिला है जो अपनेको बाहरमें किसी जगह प्रभुको निहारनेकी चेष्टा नहीं करते। जब घट-घटमें परमात्मा है तो हम बाहरमें आँखें खोलकर कहाँ देखें जहा यह परमात्मा मिलेगा? जब मुझमें ही परमात्मा है, घट घटमें परमात्मा है, प्रत्येक देहमें परमात्मा है तो बाहर दृष्टि न करके, बाहरसे दृष्टि मोड़कर अपने आपमें स्वयं निर्विकल्प होकर परमविश्राम लेकर निहारना चाहिए, वहाँ परमात्माका दर्शन होगा। प्रभु का दर्शन, निरुपम आनन्दका अनुभव करते हुए ही हो सकता है, 'दुःखी' रहकर परमात्माका दर्शन नहीं होता। मैं दुःखी रहूँ, चिन्ताओंमें बसूँ, शोकमें बना रहूँ और प्रभुदर्शन हो जाय, यह नहीं हो सकता। मैं कषायों को हटकाऊँ, मोहको दूर करूँ, विकल्पोंसे मुक्त मोड़ूँ, अपने आप शुद्ध विश्रामसे रह जाऊँ वहाँ जो एक गुगम स्वाधीन अनुपम आनन्द प्रकट होता है। उस आनन्दका अनुभव करते हुएकी स्थितिमें परमात्मस्वरूपका दर्शन होता है। ये सब कल्याणकी बातें, एकत्व भावना और अन्यत्व भावनासे प्राप्त होती हैं।

आत्मनिर्णयके लिये आवश्यक मूलज्ञान—मैं सबसे न्यारा वेबल अपने स्वरूपमात्र हूँ। इस आत्माके अनुभवके लिए अधिक परिश्रम न करना चाहें तो इस ५०-६०-७० वर्षके जीवनमें कभी दो चार मिनट तो आत्म-हितके लिए सच्चार्इके साथ उद्यम करलें तो कौनसा घाटा पड़ जायेगा? ये जो सब भी अपनी-अपनी कल्पनाओंके साथी हैं, अपने स्वार्थके साथी हैं, अपने सुखके साथी हैं। किसी जीवका किसी दूसरे जीवमें प्रवेश ही नहीं होता। इतना तो पहिले समझना ही होगा। ये धन वैभव, ये जड़ पदार्थ जड़ ही हैं। इन जड़ पदार्थोंसे मुझ आत्मामें कोई आनन्द अथवा ज्ञान अथवा स्वरूपका विकास नहीं होता। कुछ ज्ञान तो होना ही चाहिए।

आत्मनिर्णयके लिये सत्याग्रहकी आवश्यकता—अब इस ज्ञानके आधार से अपने आपको सत्यके आग्रहमें ले जाइये। यहाँके ये सारे समागम असत्य हैं मेरे लिए। सत्य तो मेरे लिए मेरा ही एक स्वरूप है। अब परसे उपेक्षा कर दीजिए, किसी परतत्त्वका ख्याल न रखिये। इस चित्तमें जो भी परवस्तुयें आती हों ज्ञानसे तुरन्त उनको रोक दें, मत आने दें। मैं इस समय सत्यके आग्रहमें लगा हूँ, मैं अपने आप सत्यका निर्णय करना चाहता हूँ, मैं लोगोंकी बातों में आकर निष्पक्ष दर्शनका निर्णय कर सकूँगा, इसमें मुझे शरा है क्योंकि गुरु बहुत हैं, मजूद्व बहुत हैं, परिपाटिया बहुत

हैं। जो जिस कुलमें पैदा हुआ है वह अपने कुलकी गाता है। तो हम क्या आशा रखें किसी दूसरेसे कुछ सुनने की कि मैं समझ जाऊँ कि सत्य यह है। अब तो इसका यह निर्णय किया है कि जब मैं स्वयं ज्ञानरूप हूँ, समझनहार हूँ तब मैं स्वयं ही अपने आपमें सत्यका क्यों न निर्णय कर लूँ ? मुझे किसी परपदार्थसे प्रयोजन नहीं। जो भी चित्तमें आये उस सबको राकी। मेरे ज्ञानमें मत आओ, मुझे किसी परको नहीं जानना है। इन सब परपदार्थोंके ख्यालको दूर करके एक परमविश्रामसे बैठ तो जाइये। जैसी जो स्थिति हो वह मुझमें अपने आप प्रकट होकर बतायेगी कि तत्त्व यह है। सत्य जाननेके लिये आग्रह करके बैठ तो जाइये।

सत्याग्रहके साथ असहयोगका आन्दोलन—सत्यका आग्रह करनेके साथ साथ परपदार्थोंका असहयोग भी कर दो। सत्याग्रह और असहयोग—इन दोनों उपायोंको तो करा। अपने आपमें बसे हुए सत्यका तो आग्रह करो। मैं अपने आप समझूँ कि सत्य क्या है और समस्त परपदार्थोंसे असहयोग कर दो कि मुझे तुम्हें नहीं जानना है। तुम ख्यालमें मत आओ, बाहर हट जाओ। इस प्रकार इस सत्याग्रह और असहयोगके साधनसे अपने आपको आनन्दका मार्ग स्वयं विदित हो जायेगा और वह इस अनुभूतिके साथ विदित होगा कि मैं प्रति क्षण यह प्रेरणा कर लूँ कि बस मैं अपने आपके आत्माका नाता लगाऊँ। मुझे आनन्द पाना है, शान्ति पाना है, मुझे धन वैभव परिजन इत्यादि किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं। मुझे तो एक शुद्ध होना है, आनन्दमय होना है, सत्य ज्ञानी बनना है, उसमें ही हमारा कल्याण है ऐसा आग्रह करें और परपदार्थोंसे अपने को दूर रखनेका प्रयत्न करें तो अवश्य ही कल्याण प्रकट होगा।

आत्मविजयका प्रयोग—यह देह और यह मैं आत्मा, ये दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। देह तो अचेतन है और यह मैं आत्मा चेतन हूँ, और इस वर्तमान स्थितिमें इस देहसे बंधा हुआ हूँ, अनादिकालसे बन्धन है। जैसे स्वर्णपाषाण और उस स्वर्णमें अनादिकालसे बन्धन है, पर प्रयोग द्वारा मशीनों द्वारा उस स्वर्णपाषाणको दूर करके स्वर्ण निकाला जाता है, ऐसे ही भेदविज्ञान द्वारा इस शरीरको दूर करके अपने आपके स्वरूपको ज्ञान से ग्रहण करके इस शरीरसे छुटकारा पाया जा सकता है। बस यही है मोक्ष। मोक्ष ही परम हित है, क्योंकि मोक्षमें आकुलता नहीं है, वहा कैवल्य है और उपाधिका संबन्ध नहीं है। उस कैवल्य अवस्थाको पानेक लिए हम अभीसे अपने को केवल निरखने लगें तो हम उस अवस्थाको पा सकते हैं। मैं शरीरसे जुदा हूँ, ज्ञानमात्र हूँ केवल ज्योतिस्वरूप हूँ, ऐसी रुचि ऐसी प्रतीति और ऐसा अनुभव करनेका यत्न हो, यही है वास्तविक धर्मपालन और इसमें ही परम शान्ति प्राप्त होती है।

इह मूर्तममूर्तेन चलेनात्यन्तनिश्चलम् ।

शरीरमुद्यते मोहाच्चेतनेनास्तचेतनम् ॥१४६॥

मोहवश शरीरका वहन—इस जगत्में मोहवश इस अमूर्तिक जीवको, इस मूर्तिक शरीरको अपने साथ-साथ लगाये रहना पड़ता है। यह आत्मा अमूर्तिक है, शरीर मूर्त है, विलक्षण लक्षण है फिर भी इस जीवको यह शरीर अपने साथ-साथ लगाये रहना पड़ रहा है। यह जीव चल है, इसमें तो ऊर्ध्वगमनशक्ति है और यह शरीर अचल है, अर्थात् इसमें अपने आप चलनेका कोई माहा नहीं है। मुर्दा शरीर जो है उसकी तरह यह शरीर है, लेकिन इस जीवके साथ यह शरीर कैसा लगा फिर रहा है? जीव चेतन है और शरीर अचेतन है। कोई मित्रताकी गुंजाइश नहीं है, भिन्न-भिन्न स्वरूप है लेकिन मोहके कारण इस जीवको कसा शरीरके साथ लगा रहना पड़ रहा है? अन्यत्र भावनाके इस प्रकाशमें यह बात दिखाई जा रही है कि यह शरीर जीवसे कैसा तो पृथक है और कैसा यह सम्पर्क चीत रहा है?

क्लेशोंका कारण काय—मच समझिये कि इस जीवको जितने भी क्लेश हैं वे सब इस शरीरके कारण हैं। शरीरके कारणसे ही तो भूख प्यास ठंड गर्मीके दुःख सहने पड़ रहे हैं। जीवके स्वरूपमें भूख, प्यास, सर्दी गर्मी कहां है? जितने रोग हैं, वेदनाएँ हैं वे सब इस शरीरके कारण ही तो सहने पड़ते हैं। इष्टका वियोग हो तो उसमें यह दुःख मानता है। ये दुःख इस शरीरके सम्बन्धसे ही तो लग रहे हैं, हम यों शरीर वाले हैं। जब दूसरे शरीर वालेको देखकर इष्ट अथवा अनिष्ट मानते हैं, शरीर रहित केवल यह मैं स्वयं ही होंकें उसको फिर इष्ट क्या अनिष्ट क्या? शरीर लगा रहने के कारण विषयोंके साधनोंकी वृत्ति होती है और विषयसाधनका कार्य पड़ा हुआ है, इस कारण दूसरे इष्ट भी अनिष्ट ज्ञाने लगते हैं। शरीर भी रहा आये, पर शरीर न रहनेकी तरह हो जाय अर्थात् यह जीव विषयोंका साधन न बनाये, न करे तो फिर कौन इसके लिए इष्ट है और कौन अनिष्ट है? तो इष्टवियोगका दुःख होता है वह भी शरीरके सम्पर्कके कारण। अनिष्ट संयोगका दुःख होता है वह भी शरीरके सम्बन्धके कारण। कोई भी जीव केवल अपने शुद्धस्वरूपके लिए इच्छा नहीं बढ़ाना। शरीरादिक परद्रव्योंका इसने अपनायत किया है तब इसके इच्छा जगी। है कोई ऐसा जीव जो शरीरमें अपनायत न करे, शरीरके विषयोंके साधनोंमें रच भी वृत्ति न जगाये और फिर निदान बाँधे इच्छा करे। कर ही नहीं सकता।

शरीरसे सारहीनता—इस शरीरमें सारका नाम नहीं है, मत् से भरा

हुआ पिएह है यह। कोई इस शरीरमें लक्ष्मणता नहीं, धिवेक नहीं, बुद्धि नहीं। किसी भी ढंगका तो नहीं है शरीर, लेकिन मोहवश यह जीव इस शरीरको ही अपना सर्वस्व समझता है। जब तक शरीर लगे रहेंगे तब तक जीवको सकट है। संकट तभी छूटेगा जब शरीरका कर्मोंका बन्धन भिटेगा।

विवेकीका मूल लक्ष्य - प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनका कोई न कोई एक मूल लक्ष्य बनाए रहते हैं। किसी के लक्ष्यमें यह है कि मैं अच्छे परिवार वाला बनूँ, लड़के बहुत निपुण बन जायें, किसीके लक्ष्यमें यह है कि मैं धनमें मछसे अच्छा कहलाऊँ, किसीके चित्तमें यह है कि मैं देशका अविकारी बनूँ। प्रत्येक मनुष्य अपना कोई न कोई मूल लक्ष्य लिए हुए रहता है, किन्तु विवेकी मनुष्य वही है जो सबका यथार्थस्वरूप जानकर अपना यह लक्ष्य बनाए कि मुझे तो जैसा मैं केवल हूँ उस प्रकार रहना है।

आत्महितकी योजना—जैसे देशके हितमें कोई योजना ऐसी हो कि २० वर्ष बाद सफल हो, ५० वर्ष बाद सफल हो तो देशवासी उसे करते हैं ना। कोई पूछे—क्यों करते हो, तुम तो १०-५ वर्षमें ही मर जाओगे। क्या पता कि क्या होगा, क्या न होगा, पर देशकी बात एक देश जैसे व्यापक ढंगसे सोची जाती है, इस कारण २५-५० वर्ष बाद भी जो प्रभाव बन सकेगा उसका उद्यम अभीसे किया जाय, पर यह अपने आत्माके बारेमें तो अनन्त काल जैसी व्यापक बात सोचता है, उसके लिए एक भव नहीं चाहे १० भवोंमें सिद्धि मिले किन्तु उसकी योजना और उस योजनापर कुछ अपना अमल अभीसे करनेकी जरूरत है। अपना मूल लक्ष्य यह होना चाहिए कि मुझे तो समस्त परवस्तुओंसे रहित केवल निजस्वरूप मात्र रहना है, मेरा तो यही प्रोग्राम है। सफल कब होंगे—५ भव बाद भी हो तो भी क्या? एक भवमें भी हों तो भी क्या, कभी हों, पर ऐसा किए बिना गुजारा तो नहीं है, अतएव यह लक्ष्य अभीसे बना लेना चाहिए।

भेदविज्ञानसे प्रगति—जिनका आत्मस्वरूपविकासका लक्ष्य बना होगा वे शरीरमें रहते हुए भी शरीर ढो नहीं रहे हैं। जीव जीवमें है, शरीर में है। जो होना है वह निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धसे हो रहा है, पर मोह न होनेसे यह शरीरका ढोने वाला भी नहीं कहा जा सकता है किन्हीं अशों में। यहां अपने आपपर दृष्टिपात कीजिए कि मैं क्या हूँ और कहा जुत रहा हूँ? मैं कैसा निर्भर हूँ और कैसा भारमें पड़ गया हूँ। मैं कैसा सूक्ष्म अमूर्त अव्याबाध तत्त्व हूँ और इसकी आज क्या स्थिति बन रही है? ऐसा विचार विवेक बनानेसे स्वयंमें वह प्रगति जगेगी जो अपने लिए हितकारी होगी।

अणुप्रचयनिष्पन्नं शरीरमिदमद्भिनाम ।

उपयोगात्मकोऽत्यक्षः शरीरी ज्ञानविग्रहः ॥१४७॥

शरीरकी मायारूपता—जीवोंका यह शरीर अणुओंके समूहसे बना हुआ है। जैसे बालूके ढेरसे बना हुआ कोई घर बूला हो तो जैसे वह असार जंचता है और जरासे बक्केमें सब बिघट जाता है उस ही तरह यह शरीर है। परमाणुओंके समूहसे बना है, असार है, स्वयं कुछ घनरूप नहीं है और जरासे प्रसंगमें यह बिखर जाता है। इस प्राणीका यह शरीर जिस पर प्राणी बड़ा नाज करता है यह शरीर असार है। जब तक इस शरीरका मल शरीरमें ढका रहता है तब तक यह सुहावना जंचता है और किसी भी जगह नाकसे मुखसे, थूक लार कुछ भी मल व्यक्त हो जाय तब फिर इसका असारपना स्पष्ट जचने लगता है। उसकी भी बात जाने दो, कोई यदि अपनी नाकमें अगुली डालकर नाकका मल निकालता है तो दूसरोंको भी यह बात विदित हो जाती है कि इसमें इस प्रकारका मल है और इसे निकालता है। इतनी ही दृष्टि आने पर असारता जंचने लगती है। यह तो बना हुआ मिट्टीका पुतला जैसा है। मिट्टीका पुतला भी अच्छा उससे हाड मांस खून तो नहीं। यह बाहरसे देखनेमें कुछ सुहावना जच रहा है किन्तु यह शरीर तो सर्व मलोंका घर ही है।

नरदेहसे लाभ उठानेका उपयोग—भैया ! उपयोग लगानेकी बात है। मलबाले शरीरका भव ही हमारे कल्याणका एक बाधा साधन बनता है। जिनका दिव्य शरीर है, हाड मांससे रहित है ऐसे दिव्य शरीरसे कल्याण और उन्नतिकी बात नहीं बनती। ऐसा दिव्य शरीर है देवोंका। हम आपका शरीर अपवित्र है, बीचमें ही हम आपकी मृत्यु हो जाती है, ये दो ऐव इसमें ऐसे हैं, और तीसरा है इष्ट वियोगका ऐव। ये ऐव इसमें हैं, लेकिन ये ही ऐव इसके वैराग्यके स्वास सहायक बन जाते हैं। शरीर अशुचि है अतएव यह वैराग्यका कारण बनता है। बीचमें जब चाहे मरण सम्भव है तब धर्म धारण करनेकी इसके उलायत बनती है। शीघ्र इस धर्मको धारण कर लो। यहाँ इष्टवियोग होता है तो यह भी सम्भवे और वैराग्यका कारण बनना है।

मेवभावनाका उपयोग—जीवोंका यह शरीर जैसा जो कुछ भी है उससे यह आत्मा अत्यन्त विलक्षण है। शरीर जड़ है तो यह आत्मा उपयोगमय है। शरीर इन्द्रियमय है, यह आत्मा अतीन्द्रिय है। शरीर भी अनेक पदार्थोंके समूहसे बना है। तो यह जीव केवल अपने स्वरूपको बनाता है, इतना अत्यन्त विलक्षण होकर भी शरीर और जीवकी यह अनिष्ट मित्रता यह अनिष्ट घनाश्लेष इस जीवको ऐसा दुःखके लिए लग

गया है कि जिसके कारण यह अनादिसे अब तक ऐसे ही क्लेशोंमें पड़ा चला आ रहा है। हम शरीरको अन्य समझें, अपनेको उससे जुदा समझें और शरीरसे उपेक्षा परिणाम रख सकें और अपने आपकी ओर रुचि कर सकें तो ऐसी वृत्तिसे ही हम आपका यह दुर्लभ नर जीवन सफल है, ऐसा अपना निर्णय रखिए।

अन्यत्वं किं न पश्यन्ति जडा जन्ममहार्दिता ।

यज्जन्ममृत्युसपाते सर्वेणापि प्रतीयते ॥१४८॥

सर्वविदित अन्यपना—दृश्यपि यह शरीर और आत्मा परस्परमें भिन्न-भिन्न हैं तो भी इस ससाररूपी पिशाचसे पीड़ित यह मोही प्राणी क्यों नहीं देखता है कि यह शरीर अन्य है और मैं उससे अत्यन्त विविक्त हूँ। यह अन्यपना जन्म तथा मरणके समूहमें प्रसंगमें सर्वलोगोंकी प्रतीतिमें आता है अर्थात् जब शरीरको साथ नहीं लिया और मरता है तब यह शरीर साथ नहीं जाता। मिट्टी बाधकर छाया है, हाथ पसारकर जाना है, दो दिनका सब खेल तमाशा मिट्टीमें मिल जाना है।

शरीरकी वशा—एक बार कोई घमडी पुरुष इतराकर चल रहा था। चलने हुएमें एक उमरी हुई जमीनसे उपटा लग गया तो कुछ मिट्टी खुद गई। तो मिट्टी कहती है—अलकारमें कविकी भाषना देखिये—मिट्टी कहती है—अरे तू क्या घमडसे चल रहा है। तू ने जो मेरेमें घाव पैदा कर दिया मिट्टी ककड जो निकल गए पैरकी ठोकसे तो जो मुझमें घाव बन गया है इस घावका तो तू पँवन्द है अर्थात् तेरी मिट्टीसे मेरा घाव भर जायेगा शरीर मिट्टीरूप बन जायेगा तो जमीनमें एकसा हो, जायेगा। तू क्या अभिमान करता है अर्थात् यह भी मिट्टी है। पहिले समयमें लोग मासका नाम नहीं लिया करते थे। जैसे किसीके बारेमें कहना है कि वह मास खाता है तो यों नहीं कहते थे। यों कहते थे कि वह तो मिट्टी खाने लगा, वह तो गद्दी चीज खाता है। इतना शाकाहारका दृढ़ संकल्प था जनताका। तो यह मिट्टीमें मिल जायेगी, इस शरीर पर क्या इतना ? इस शरीरको देखकर क्या अभिमान करना ? शरीरसे भिन्न अपने आपके इस शुद्ध ह्यायकस्वरूपको निरखो तो इसमें कुछ ज्ञेयार्णव भी मिलेगा। इस शरीर शरीरके प्रेममें रहकर तो यह जीवन व्यर्थ खोया समझिये।

मूर्तेर्विचेतनेश्चित्रै स्वतन्त्रै परमाणुभिः ।

यद्वपुर्विहित तेन क सम्बन्धस्तदात्मन ॥१४९॥

सम्बन्ध न होने पर भी शरीरका योग जाना—मूर्तिक चेतनारहित नानाप्रकारके स्वतन्त्र परमाणुवासे बना हुआ यह शरीर और अमूर्तिक चेतन्यमय केवल अपने अखण्ड एकरूपको लिए हुए यह आत्मा, इन दोनोंमें

एक विचार तो करो कि क्या सम्बन्ध है ? आत्माका शरीर क्या लगता है ? जैसे यहा कल्पनामे मानते हैं ना कि यह मेरा पुत्र है, मित्र है, भाई है । इस शरीरके साथ तो बताओ क्या नाता है ? यह शरीर तुम्हारा कौन है ? लड़का है या बाप है ? कौन लग रहा है यह शरीर ? कुछ सम्बन्ध भी तुमसे है क्या ? अत्यन्त तो भिन्न स्वरूप है, कुछ भी सम्बन्ध नहीं है लेकिन यह तो उपद्रव लगा है कि जो शरीरमे बँधे-बँधे फिरते हैं । अरे आत्मन् ! तुम्हें आनन्द ही तो चाहिए या शरीरका सम्बन्ध चाहिए ? अरे आनन्द जिस पद्धतिमे मिले, जिस उपायमें प्रकट हो उस उपायमे बढ़िये । शरीरका सम्बन्ध तो क्लेशका ही कारण होगा । यह शान्तिका कारण तो हो ही नहीं सकता ।

शरीरसे हितका अभाव—आत्मामे शान्ति परिणामन करना है तो उस शान्ति परिणामनमें यह शरीर कैसे साधक बनेगा ? कोई ढंग भी है क्या ? शरीरपर दृष्टि जायेगी जीवकी तो डरुवा भाव यह है कि अपने स्वरूपसे चिगकर बाहरमें दृष्टि जायेगी, सो बाहरमे ऐसी दृष्टिका लगना क्षोभसे भरा हुआ है । बाहरकी ओर दृष्टि जाना ही क्षोभका एक स्वरूप है । क्या सम्बन्ध बना है, किस काम आया यह शरीर ? जैसे दुष्ट मित्र, मुख मित्र चाहे वह किसी परिस्थितिमें प्रेमका वर्ताव करता हो, पर जिसका चित्त दुष्ट है अथवा जिसमे अज्ञान पड़ा हुआ है उससे सुख सन्तोष साता शान्तिकी क्या आशा की जा सकती है ? ऐसे ही समझिये कि यह शरीर किसी परिस्थितिमें किसी हद तक किन्ही कल्पनाओंमें यह भला जँचता हो लेकिन यह अज्ञ है और दुष्ट है, भिन्न है । इस शरीरसे अपने सुख अथवा शान्तिकी क्या आशा की जा सकती है ? क्षोभको व दुःखको ही एक आगम मान ले कोई मोहवश तो उसका यह मानना उसके घरकी कल्पनाएँ हैं—जो चाहे कह लो, पर सुख शान्ति इस शरीरके सम्बन्धसे किसी जीवको नहीं हो सकती है ।

आत्महितोद्यम—भैया ! इस शरीरसे अपनेको भिन्न परखकर इसके खातिर विकल्प न बढ़ायें और अपने आपका स्वरूप अपने आपमें ही रत रहे, स्थिर रहे, स्वयं स्वयंमें मग्न हो रुके, ऐसी स्थिति बनानेका लक्ष्य रहना चाहिए । जब शरीर भी मेरा नहीं है तब फिर अन्य जीव मेरे क्या हों ? जैसे चमड़ा ही नहीं रहा शरीर पर तो रोम कहा ठहरेंगे ? यदि बाह्य वैभवका अन्य सब समागमोंका मोह मिटाना है तो पहिले इस देहका ही मोह मिटा लीजिए ना । जब अपने आपको देहसे प्रकट निराला आप स्वयं जवने लगेंगे तो यह सबसे निराला अपने को सुगमतया मान ही लेगा । सर्व परवस्तुओंसे भिन्न अपने आपको निरखना, यही एक शान्तिके उपायोंमें लगा देने वाला मार्ग है ।

अन्यत्वमेव देहेन स्याद् भृशं यत्र देहिन ।

तत्रैक्यं बन्धुभि सार्धं बहिरङ्गं कुतो भवेत् ॥१५०॥

परपदार्थोंसे आत्माके ऐक्यका त्रिकाल अभाव—जब इस प्राणीकी इस देहसे ही अत्यन्त भिन्नता है तो बहिरङ्ग जो बन्धुजन परिजन हैं उनमें एकता कैसे हो सकती है ? ये बन्धुजन तो प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई पड़ रहे हैं । एक क्षेत्रमें भी नहीं हैं । तो ऐसे अत्यन्त भिन्न परिजनोंके साथ इस देहका एकत्व कैसे हो सकता है ? देहका और जीवका अन दिकालसे परस्परसे एक क्षेत्रमें रहकर भी स्वरूपदृष्टिसे देखो यह अत्यन्त भिन्न है । देह है परमाणुवोंसे रचा हुआ अर्थात् अनेक पदार्थोंका पुञ्ज और जीव है एक अपने अखण्ड स्वरूप वाला । इस चेतनका इन बाह्यपदार्थोंसे तो सम्बन्ध ही क्या होगा, जब एक क्षेत्रमें रहने वाले इस देहरूप निकटीय परपदार्थसे ही अत्यन्त भिन्नता है । देहसे अपने आपका भेदविज्ञान जगे तो अन्य जीवोंसे, अन्य पदार्थोंसे भेदविज्ञान इसका स्वयं प्रसिद्ध हो जाता है ।

ये ये सम्बन्धमायाता. पदार्थाश्चेतनेतरा ।

ते ते सर्वेऽपि सर्वत्र स्वस्वरूपाद्विलक्षणा ॥१५१॥

समागत पदार्थोंकी निजस्वरूपसे भिन्नता—इस जगतमें जो जो जड़ और चेतनपदार्थ इन प्राणियोंके सम्बन्धरूप हो जाते हैं वे सभी सब जगह अपने-अपने स्वरूपसे विलक्षण हैं और आत्मा सबसे भिन्न है । जब लोकमें सभी पदार्थ हैं तो निकट अनेक पदार्थ होते ही हैं और फिर पूर्ववद्ध कर्मोंके अनुसार ऐसे सयोग भी जुट जाते हैं लेकिन यह न भूलना चाहिए कि जो कुछ भी सम्बन्धमें आया है वे सब परपदार्थ हैं, आत्मासे अत्यन्त भिन्न हैं । यदि भिन्न न समझेंगे तो निकटकालमें ही बहुत दुःखी होना पड़ेगा । दुःख और है किस वानका जीवोंको ? केवल परपदार्थोंके अपनानेका दुःख है, मोह लगा है उसका दुःख है, है यह ऐसा ही एकाकी कि जब चाहे तक यहा रहे, जब चाहे चला जाय । इसका किसीसे कोई खास सम्बन्ध नहीं है, लेकिन यह जीव मोहवश अपनी ओरसे ही समस्त सम्बन्ध बना रहा है समागममें आये हुए सर्व पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें हैं, अत्यन्त विलक्षण हैं और भिन्न हैं और यह मैं आत्मा अपने स्वरूपसे हूँ अतः सबसे विलक्षण हूँ और भिन्न हूँ । ऐसी अन्यत्व भावनामें अपनी भिन्नता देखनी चाहिए ।

पुत्रमित्रकलत्राणि वस्तूनि च धनानि च ।

सर्वथान्यस्वभावानि भावय त्व प्रतिक्षणम् ॥१५२॥

परपदार्थोंके अन्यस्वभावत्वकी भावना—हे आत्मन् ! इस जगतमें पुत्र

मित्र आदिक अन्य वस्तुओंमें तू निरन्तर अन्यत्व भावना कर । सभी पदार्थ भिन्न हैं । सन्तोष जब होगा तब इस भावनाके आधारपर ही होगा । अतः अपने पापको अकेला देखो और समस्त पदार्थोंसे न्यारा देखो । बहुत बड़ा झूझट लगा है इस जीव पर । बड़ा विकट बंधन है । किस बातका बन्धन है ? जैः अभी आप अपना सद्व्यवहार बनाये हैं, इससे प्रेरित होकर अनेक पुरुषोंका आपकी ओर आकर्षण हुआ है उसके उत्तररूपमें आप विचार लो, दिखने वाले जीवोंसे कितना आप बंधे हुए हैं । ससारी जीव हम आप दिखने वाले लोगोंसे बंधे हुए हैं ना ? सम्बन्धोंको देखकर निष्पक्ष समझ नहीं रह सकती ? किसी न किसी प्रकारका क्षोभ करता है यह । रागादिकरूप भाव करे, जातनरूप भाव करे, कुछ न कुछ इसमें क्षोभ हो ही जाता है । जिस किसीको भी देखकर और उसमें भी परिजन को देखकर, वे परिजन भी क्या हैं—स्वप्न जैसा परिचय है । मिट गये, बबूलेका क्या परिचय ? ऊपरसे गिरे हुए जलमें बबूला बन गया तो वह कितनी देरको ठहरता है, ऐसे ही यहाँ जो कुछ आकार दिख रहा है कितनी देरका ठहरना है और इसमें सार है क्या ?

अन्यः कश्चिद् भवेत्पुत्रं पिताऽन्यं कोऽपि जायते ।

अन्येन केनचित्सार्धं कलत्रेणानुयुज्यते ॥१५३॥

सम्बन्धोंकी अन्यता— इस जगनमें कोई अन्य जीव ही तो पुत्र होता है और अन्य ही कोई पिता होता है, किसी अन्य जीवके ही साथ स्त्री सम्बन्ध होता है । इस प्रकार देखो सारे सम्बन्ध भिन्न-भिन्न जीवोंसे होते हैं । एक ही जीव खुदका पुत्र बन जाय, खुदका पिता बन जाय, खुदकी स्त्री बन जाय, ऐसा तो नहीं है । जितने भी सम्बन्ध हैं वे भिन्न जीवोंसे होते हैं, अभिन्नसे सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । सम्बन्ध माननेका अर्थ ही यह है कि ये भिन्न-भिन्न हैं । सम्बन्ध मानकर शिक्षा तो यह लेनी चाहिए कि ये भिन्न भिन्न हैं, पर स्नेहसे यह ग्रहण कर लिया गया कि ये मेरे ही हैं । ज्ञानी जीवका अद्भुत अन्तः प्रभाव होता है । नरकगतिमें पहुँचा हुआ जीव इतने विकट उपसर्गोंकी सहता है, मारपीट सहता है और दूसरोंको भी मारता पीटता है, इतने पर भी वह अन्तरङ्गमें सम्यग्दृष्टि नारकी है तो श्रद्धामें इन बाह्य क्रियाओंसे विपरीत है । इतने दुःख भोगकर भी श्रद्धामें उनके प्रति लगाव नहीं समाया है ।

त्वत्स्वरूपमतिक्रम्य पृथक्पृथगन्यवस्थिताः ।

सर्वेऽपि सर्वथा मूढा भावास्त्रैलोक्यधनिनः ॥१५४॥

समस्त पदार्थोंकी आत्मस्वरूपसे पृथक्ता—इस अन्यत्व भावनाके अन्तिम प्रसंगमें यह उपदेश दे रहे हैं आचार्यदेव कि हे न्यामोही पुरुष !

तीनों लोकवर्ती समस्त वाग्यपदार्थ तेरे स्वरूपसे भिन्न और सर्वथा पृथक् पृथक् ही ठहरे हुए हैं, तू उनसे अपना एकत्व मत मान । जो कुछ भी पदार्थ है ये इस ही कारण हैं कि अब तक कि ये अपने स्वरूपमें तो तन्मय रहे किन्तु किसी भी परके स्वरूपको ग्रहण नहीं कर सके । हमीसे इतने पदार्थों का अस्तित्व है । यहा यह सिद्ध कर रहे हैं कि न तो भूतकालमें कभी ऐसी गारन्टी हुई कि किसी पदार्थने किसी अन्य पदार्थके स्वरूपको अपन या है और न भावीकालमें ऐसी गारन्टी हो सकेगी कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थको अपना सकेगा । जब ऐसी स्थिति है तो ऐसा ही मान लें, इस भावनामें कल्याणका पथ मिलेगा । आविष्कृत्य भावना एक बहुत हितकारी भावना है । जीवको मन्तोप आविष्कृत्य भावनामें ही मिलता है । मेर लिए मेरा कहीं कुछ नहीं है । मैं सबसे न्याय केवल एक चैतन्यस्वरूप हूँ, ऐसी भावनासे ही अपने आपकी समृद्धिके दर्शन होते हैं । जो कुछ चाहता है उसको कुछ मिलता नहीं है । जो अपने आविष्कृत्य स्वरूपको देखता है उसे सर्वसमृद्धि प्राप्त हो जाती है ।

कुछकी हठमें फोयला हाथ—एक ऐसा कथानक प्रसिद्ध है कि किसी सेठने नाईसे हजामत बनवाई, सेठ था दरपोक । प्राय सभीको नाई पर बड़ा विश्वास रहता है । वह अस्तरा गलेमें भी चलाता है, जरासा ही तो अस्तरा दवाने का काम है कि उसका सफाया हो जाय, लेकिन प्राय सभी को नाई पर बड़ा विश्वास रहता है, किन्तु इस प्रसंगमें वह सेठ डरा कि कहीं यह नाई हजामत बनाते हुएमें गलेमें अस्तरा मार न दे । तो नाई ने वह सेठ कइता है—देखो अच्छी तरह हजामत बनाना, हम तुम्हें कुछ देंगे । नाई ने समझा कि सेठजी धनी आदमी हैं, कोई अच्छी चीज खुश होकर निशानीरूपमें देंगे । तो उस नाई ने अच्छी तरह हजामत बना दी । बादमें सेठ चार आन पसे निकालकर देने लगा । नाई बोला—हम ये पैसे न लेंगे, हम तो कुछ लेंगे । फिर सेठ ८ आने देने लगा, रुपया देने लगा, अशर्फी देने लगा, पर वह कुछ की जिदमें पड़ गया । हम तो कुछ लेंगे । सेठ परेशान होकर कहता है अच्छा उस आलेमें वह दूधका गिलास रक्खा है, ले आओ, दूध पी लें, फिर तुम्हें कुछ देंगे । नाई जल्दी पहुँचा, गिलास उठाया और गिलासमें भरे हुए दूधमें देखा कि कोई चीज पड़ी हुई है तो फट बोल उठा, अरे सेठ जी इसमें कुछ पड़ा है । सेठ बोला—क्या कुछ पड़ा है ? हाँ कुछ पड़ा है । अच्छा तो तू कुछ ही तो मागता था, वह कुछ तू ले । ले तो भाई उसे क्या मिला ? फोयला । जो कुछ चाहता है उसे कुछ नहीं मिलता है । एक अपने आपको आविष्कृत्यस्वरूपमें जो निरखना है, मेरा कहीं कुछ नहीं, मैं तो केवल चैतन्यस्वरूप हूँ तो उसे सर्व

कुछ मिल जाता है ।

मोही मनुष्योंकी पशु पक्षियोंसे भी अधिक पराधीनता—देखो ये पशुपक्षी यहाँ फिर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, किसीने ललकार दिया तो यहाँसे और जगह भाग गए । तो ये पशुपक्षी बड़े निर्लेप मालूम होते हैं । पर इस मनुष्यको कहीं जाना पड़े तो कितना-कितना सामान इसे ले जाना पड़ता है ? मुश्किलसे क्षेत्र छोड़ता है, कितनी कठिनाई होती है क्षेत्र छोड़नेमें ? यह तो केवल ऊपरी उदाहरण कह रहे हैं, वे पशु पक्षी तो मनुष्यसे भी निम्न हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन बाहरी बातें तो देखो—जरा सी आहत हुई कि फुर्र करके उड़ गए, उन पशु पक्षियोंमें तो कोई बन्धनकी बात नहीं दिखती है, लेकिन हम आप मनुष्य ऐसे बन्धनबद्धसे हो जाते हैं कि सब कुछ मुश्किल पड़ जाता है । जाना, रहना, उठना, बैठना—ये सब मुश्किल हो जाते हैं । जब चित्तमें कषायभाव भरा है तो यह कहाँ जायेगा, क्या करेगा ? ज्ञान ही एक ऐसी प्रकट औषधि है जिससे चिन्ता शोक आदिक समस्त रोग दूर हो सकते हैं । हे आत्मन् ! तू इस समस्त पदार्थोंसे अपने को भिन्न मान, उनमें अपना एकत्व मत समझ ।

मिथ्यात्वप्रतिबद्धदुर्गुणपथभ्रान्तेन वाह्यानल,
भावान्स्वान्प्रतिपद्य जन्मगहने खिन्न त्वया प्राक् चिरम् ।
सप्रत्यस्तसमस्तविभ्रमभवश्चिद्रूपमेक परम्,
स्वस्थं स्व प्रविगाह्य सिद्धिं वनितावक्त्र समालोकय ॥१५५॥

मिथ्यात्वप्रतिबद्धता—हे आत्मन् ! तू इस संसाररूपी गहन वनमें मिथ्यात्वके सम्बन्धसे उत्पन्न हुआ सर्वथा एकान्तरूप दुर्नयके मार्गमें भ्रम रूप होकर बाह्यपदार्थोंको अपना मानकर चिरकालसे खेद खिन्न होता चला आया है । अब तो समस्त भ्रमोंको दूर करके अपने आप ही में रहने वाले इस चैतन्यस्वरूपका अवगाहन कर, सिद्धिके स्वरूपका स्पर्श कर । जितनी जो कुछ भटकनाएँ हैं, चिन्ताएँ हैं, क्लेश हैं उन सबकी जड़ है मिथ्यात्व भाव । निजको निज परको पर जान लें, फिर दुःखका कोई कारण ही नहीं रहता है । इस मिथ्यात्वके कारण इस जीवमें एक एवान्त विपरीत दृष्ट हो जाया करती है ।

भ्रमपूर्ण स्वरूपका परिज्ञान—लोगोंने अपने अपने दायरेमें बौन कौन चीजमें कैसी अपनायत बनायी है कि उनकी दृष्टिमें जचता है कि इतना वैभव तो मेरा है और बाकी सब गैरका है । ये सब गैर हैं, यह भी सच्चाई के साथ नहीं जच रहा है । जैसे भ्रममें आकर अपने अधिष्ठित वैभवको अपना मान लिया, ऐसे ही भ्रममें आकर कुछ वैभवको दूसरेका मान लिया । यह कोई भेदविज्ञान नहीं है । मान लिया कि यह दूसरेका घर है, दूसरेका

शरीर है, दूसरा जीव है, ऐसा भर मान लेना यह भेदविज्ञान नहीं है वर्यो कि हमने दूसरोंको अधार्थरूप से दूसरा नहीं माना। जैसे यह जीव अपने लगे हुए देहको 'यह मैं हूँ' ऐसा मानता है इसी तरह परजीवोंके द्वारा अधिष्ठित देहको यह पर है, ऐसा मान बैठता है। तो जैसे अपने आपके बारे में देहमें और जीवमें एक आत्मीयता उपयोगमें लायी है। ऐसे ही दूसरोंमें भी देहमें और आत्मामें आत्मीयता उपयोगमें लायी है। इस कारणसे अपने देहको निरखकर 'यह मैं हूँ' ऐसा मानना जैसे भ्रम है, ऐसे ही दूसरे मनुष्य आदिको निरखकर 'यह दूसरा जीव है ऐसा' मानना वह भी भ्रम है। यदि यह देहसे न्यारा चेतन्यस्वरूपमात्र अपने आपको समझकर फिर इस चेतन्यस्वरूपको माने कि यह मैं हूँ तो वह विवेक है, ऐसे ही दूसरोंके प्रति भी इन शरीरोंसे यह भिन्न है, यह भी चेतन्यस्वरूपमात्र है, इस प्रकार निरखे तो वहाँ भेदविज्ञान समझिये।

जरासी वातका बड़ा बतगड़—यह तो मिथ्यात्वका अचेरा ही है कि अपने देहको 'यह मैं हूँ' या मानना और दूसरे देहको देखकर यह दूसरा है ऐसा मानना। चिरकालसे खेदस्विन्न होता हुआ यह चला आ रहा है, इसका मूल कारण केवल परकी अपनायत ही है, वात सिर्फ जरासी है और बतगड़ इतना बन गया है। वात कितनी सी है? यह उपयोग इसकी ओर न मुड़कर उस ओर मुक गया। बहुत थोड़ा सा अन्तर पड़ा है। उपयोग जीव प्रदेशमें ही है। कहीं यह उपयोग अपने आधारको छोड़कर बाहर नहीं चला गया। अपने ही घरमें रहते हुए यह उपयोग इसके उपयोगकी यूँजकी प्रयोगकी पद्धति बहिर्मुखताकी चनाथी गई है। यह अपने आपकी ओर न मुककर परकी ओर मुक गया।

बवण्डरकी जड़ जरासी वात—जैसे हम यहाँ बैठे हैं, इस ओर मुँह करे है और पीछेकी ओर मुह करलें तो हमें कुछ ज्यादा अन्तर तो नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा फिर गया। उपयोगमें इतना भी नहीं करना पड़ता। अपनी ओर मुकें और परकी ओर मुकें—इन दो विलक्षण विरुद्ध बातोंके लिए इतना भी भ्रम अथवा अन्तर नहीं करना पड़ता। जैसे इस शरीर वाले हम इस समय यहाँ देख रहे हैं और अब हम पीछे देखना चाहें तो उसमें हम जितनी प्रकट बदल करते हैं उसनी भी तो बदल नहीं है। इस उपयोगमें इतनी सी तो एक अन्य बात बनी और कर्मोंसे बध गया, शरीर से घिर गया, नाना परतत्रताएं हो गयीं, इतना बड़ा बन्धन बन गया, बतगड़ बन गया। अब जन्म ले रहे हैं, मरण कर रहे हैं। कभी किसीको अपना माना, फिर किसीको अपना माना, और मानकर ही हैरानी हो जाती है। हर भ्रममें पाये हुए समागम छोड़ने पड़ते हैं, नये समागमोंमें फिर

मोह करना पड़ना है। इतना विकट वतगढ़, इतना विषट जाल इस जीव पर लगा है। उसमें कारण केवल इतना ही है कि यह परकी ओर मुक्त गया है।

आत्मसावधानीका अनुरोध—भैया ! अब तो इस भ्रमका भार मिटा लो, यथार्थ बात पहिचान लो, अपने आपपर दया करलो, अपने आपकी रक्षा करलो। अपने आपमें वर्तमान इस उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूपमें अवगाहन करके तू सिद्धवन्तिताका मुख देख, अर्थात् मुक्तिमें कैसा आनन्द है ? उस आनन्दका अनुभवकर देखलो सभी पदार्थ अपनी अपनी सत्ता लिए हुए हैं। अपने-अपनेमें ही पूर्ण पर्यायको विलीन करते हैं और नई पर्यायको प्रकट करते हैं। किसीका किसीमें कुछ सम्बन्ध नहीं है। तू भ्रमसे ही पर-पदार्थोंमें अहंकार और ममकार करता है। सो जब यह अपना स्वरूप तू जान लेगा, सबसे न्यारे अपने आपमें सन्तोष करेगा तो परका उपद्रव आपके न आयेगा, यही एक अन्यत्व भावनाका फल है। हम यथार्थ विश्वास दृढ़ बनाये रहें कि हम परसे न्यारे हैं और अपने स्वरूपमें तन्मय हैं, इसमें रच भी सन्देह न करें। इस दृढ़ भावनाके प्रभावसे हम प्रत्येक परिस्थितिमें अन्तरङ्गमें सन्तुष्ट रह सकेंगे।

निसर्गगलित निन्दामनेका शुचिसम्भृतम्।

शुकादिवीजलभृतं घृणारपदसिद्धं वपुः॥१५६॥

शरीरकी अस्मरता—अशुचि भावनाका अब वर्णन किया जा रहा है। अशुचि कहते हैं अपवित्रको अर्थात् जो पवित्र नहीं उसे अशुचि कहते हैं। यह शरीर घृणाका स्थान है। इस शरीरमें फर्षों कौनसी सार-भूत वस्तु है। रोम, चाम, खून, मज्जा, मांस, हड्डी, वीर्य मनुष्यसे लेकर बच्चा तक सभी पदार्थ अशुचि पड़े हुए हैं और फिर यह शरीर निसर्ग गलित है अर्थात् स्वभावसे यह शरीर गलनेकी ओर ही रहता है। इस देहसे मल भरता रहता है, रोम रोमसे पसीनेके रूपमें अथवा जो मलके नवद्वार हैं उन द्वारोंसे मल भरता रहता है और फिर यह शरीर स्वयं गलनेकी ओर रहता है, यह निश्चय है। मोहवश ही यह मोही प्राणी ऐसे अपवित्र शरीरको उच्च और रमणीय मानता है, किन्तु वहाँ रमनेके योग्य कुछ भी तत्त्व नहीं है।

शरीरके स्नेहमें बन्धनका महा ऐव - भैया ! यह शरीर अपवित्र और अरम्य तो है ही, एक महा ऐव और है कि इसके स्नेहमें है व्यर्थका बन्धन व्यर्थका शोभ, नामा उपद्रवोंकी यातनाएँ। सभी प्रकारसे इस अशुचि शरीरका सम्बन्ध इस जीवका अहित ही करता है। अशुचि पदार्थोंसे तो यह शरीर भरा है ही, साथ ही यह भी समझिये कि यह शरीर उत्पन्न

कहाँसे होता है ? खून रज इनही के सम्बन्धसे तो इस शरीरका निर्माण हुआ है। तो जिम शरीरका स्थान भी अपवित्र है, जिस शरीरकी वर्तमान स्थिति भी अपवित्र है और भावी स्थितिमें भी मरनेके बाद यह शरीर पड़ा रहे तो वह कितना अपवित्र रहता है ? तो अपवित्रता प्रारम्भसे अन्त तक जिसमें बनी रहती है ऐसे शरीरके प्रति हे मुमुक्षु आत्मन् ! रति मत करो। यह शरीर रमने के योग्य पदार्थ नहीं है।

अस्तृमासवसाकीर्ण शीर्ण कीकसपञ्चरम्।

शिरानद्ध च दुर्गन्ध क शरीर प्रशस्यते ॥१५७॥

शरीरकी अशुचिता व उसका मूल कारण—यह शरीर रुधिर मांस चर्बी से भरा हुआ सड़ रहा है, शीर्ण हो रहा है। कुछ अन्य सारभूत चीज हो फिर उसमें कुछ थोड़ा असार पड़ा हुआ हो ऐसा भी तो नहीं है। जो कुछ भी है शरीरमें वह सबका सब अशुचि पदार्थोंसे भरपूर है, स्वयं ही अशुचि है। इस प्रसंगमें एक बात यह भी समझियेगा कि ऐसे अशुचि शरीरको पानेका कारण क्या हुआ ? शरीर तो अशुचि लग रहा है, ठीक है, पर मूलमें अशुचि तत्त्व क्या है ? तो मूलमें अशुचि पदार्थ शरीर नहीं, किन्तु मोह है। लोकमें सबसे गदी चीज क्या है ? शायद नालिया होंगी अथवा ये सड़ास, मलमूत्र वगैरह होंगे ? अरे सबसे गदी चीज है मोह।

अस्पृश्यताकी प्रसिद्धिमें एक लोकप्रथा—लोकमें ऐसी प्रथा है कि किसी बालकका पैर नालीमें गिर जाय, विष्टामें पड़ जाय तो और बालक उसे छूते नहीं हैं, वह अस्पृश्य हो गया। वह नहाये, सब कपड़े बदले तब जाकर वह छूने योग्य होता है। वह लड़का किसी दूसरे बालकको छू ले तो उस दूसरे बालकको भी लोग नहीं छूते। वह भी अस्पृश्य हो गया, और वह दूसरा तीसरेको छू ले तो वह भी अस्पृश्य हो गया, इसी प्रकार तीसरा चौथे को चौथा पाँचवेको छू ले तो यों सभी अस्पृश्य माने जाते हैं, पर ये बालक जो अस्पृश्य हुए उसका आधार क्या, मूल बात क्या होती है ? जब इसका विषरण पेश किया जाय तो यही तो कहेंगे कि सबसे मूलमें छूत वह लड़का है जिसके पैरमें विष्टा पड़ा।

देहकी अस्पृश्यताके मूल कारणपर विचार—अब जरा यहाँ भी अछूत की जाँच कीजिए, धौन है अछूत ? इन गदी नालियोंकी कोई छोट पड़ जाय तो लोग उसे अशुचि मानते, पैर भिड़ जाय तो पूरा नहाना होता है। तो क्या ये नालिया गदी हुईं ? अरे उन नालियोंमें, उन संढासोंमें जा अपवित्र चीजें पड़ी हैं वे चीजें कहाँसे निकली हैं ? इस शरीरसे ही तो निकली हैं और यह शरीर कैसे बना है ? अरे जीवने इन शरीरों पर कब्जा किया जन्म समय तो उससे फिर यह शरीर बढ़ता गया तो

कञ्जा किया जन्म समय तो उससे फिर यह शरीर बढता गया। तो नालियोंके अशुचि होनेका मूल मिला शरीर और शरीरका बन्धनका मूल मिला मोही जीव और इस मोही जीवमें कुछ जीवत्व तो अशुचिकी चीज नहीं है, किन्तु उसमें जो मोह बसा है वह अशुचि है। तो जो कुछ भी ये शरीरादिक, मलमूत्र आदिक अशुचि पदार्थ लोकमें माने हैं इन सबका मूल है मोह। जीवमें मोह न होता तो यह जीव शरीरको ग्रहण नहीं करता। यह जीव शरीरको ग्रहण न करता तो ये वर्गणायें आहार वर्गणायें अपने शुद्धरूपमें थीं ही, उनमें विकार क्यों आता ? शरीरकी वर्गणाओंमें विकार आया तो आज यह रूप बना। इसमें मल आदिक मरने लगे तो उन मल आदिकसे भी अस्पृश्य कौन है ? जिसका सम्बन्ध पाकर ये गंदी नालियां अशुद्ध कहलाने लगीं वह है अशुद्ध मोह। तो इन सब गदगियों का मूल हेतु है मोह। तो सबसे अधिक गंदी चीज मोह रही। ये विष्टा मलमूत्र आदिक नहीं रहे।

प्रयोजनवश शुचि अशुचिका वितर्क—अब और खुले दिलसे इसका निर्णय करे ये मास विष्टा आदिक पदार्थ जैसे हैं, हैं ठाक हैं, किन्तु इस जीवको अपनी विषयरुचिके कारण वेह सुहावना लगता है और सभी प्रकट अशुचि दिखनेसे इन्हें बाधा जगती है इसलिए इन्हें अपवित्र माना है, इन जीवोंको सुहाती है सुगंध और मिल रही है दुर्गन्ध, तो विषयरुचिके बिम्ब बात होनेसे ये मोही जीव इन मल आदिकको अशुचि मान रहे हैं, पर उस वस्तुकी ओरसे ही देखो तो वह तो जो है सो है। उसमें क्या शुचिपना क्या अशुचिपना ? वह चीज है, पौद्गलिक है। वहां पुद्गलका कुछ विगाड नहीं है। किन्तु जरा अपनेमें तो देखिये यह मोह महा अशुचि है जिसने ज्ञानानन्दके धाम इस परमात्मस्वरूपको विलुप्त ढक दिया है, इस ओर इसकी सुध भी नहीं हो पाती और विकल्पजालोंमें यह बढता चला जा रहा है, ये सब मोहके कारण ही तो हैं। तो मोह है गदा मूलमें, लोक व्यवहारमें गदे माने जाने वाले पदार्थ कुछ गदे नहीं हैं।

अशुचिभावनाका प्रयोजन—भैया ! मोह ही तीव्र गदा है। बात यो है, फिर भी अशुचि भावनामें शरीरकी अपवित्रताका वर्णन चल रहा है, वह भी एक वैराग्य उत्पन्न कगानेके लिए है। मोही जीवोंकी प्रीति इस शरीर से अत्यन्त अधिक है। तब पाये हुए शरीरसे और दूसरे जीवोंके शरीरसे इसे प्रीति जगी है, यह प्रीति न जगे ऐसा उपाय करनेसे इस शरीरकी अशुचिताका चिन्तन करना चाहिए। यह शरीर हाडोंका पजर है। किसी अत्यन्त दुर्बल पुरुषमें जहाँ हड्डी पसुरियों खुब स्पष्ट सी नजर आती है उसे देखकर तो कुछ कुछ समझमें आ जाता है कि यह हाडोंका पजर है।

केवल हड्डीकी फोटो ले ली जाय तो उसमें भी पक्षर दिखता है। और कागजोंपर चित्रकारी कराकर केवल हड्डियोंका ढाचा बनाकर खड़ा कर दिया जाय तो वहा पर भी जँचता है कि यह हाडोंका अस्थिपञ्जर है।

अस्थिपञ्जरके प्रति कामीकी कामना— मोही जीव जिस शरीरमें रति करते हैं वह शरीर क्या है ? हाडोंका पिञ्जर है। उन हाडोंके ऊपर मांस और चाम चिपके हुए हैं जिससे इन हाडोंकी सही शकल नजरमें नहीं आती, लेकिन जो मांस चाम वगैरह चिपके हैं वे सब भी अशुचि हैं। शुचिताका रच भी नाम नहीं है। कामके प्रसंगमें जब इस जीवके मैथुन सन्नाका उदय तीव्रताको धारण करता है तो इस जीवको लोकमें सबसे अधिक सारभूत यह शरीर ही जचा करता है। यह उसके तीव्र पापका उदय है। अश्रद्धा मिथ्याभ्रदान, अविवेक, चेहोशी इनसे बढ़कर भी कुछ और महा पाप होता है क्या ?

वेहकी अशुचिता ढकनेके लिये साज शृङ्गार—यह शरीर महा अपवित्र है, नसाजालसे बधा हुआ है। नसाजाल भी किसी किछीके शरीरमें बहुत स्पष्ट नजर आने लगते हैं। चामके भीतर रहकर भी नीली-नीली रस्सी जैसा बन्वन इस शरीर पर पड़ा हुआ दिखता है और यह शरीर अति दुर्गन्धित है तभी तो इसे इत्र फुलेल चाहिए, क्योंकि शरीरकी दुर्गन्धता तो ढकना है और इस शरीरकी सजानेके लिए बड़े मुहावने कपड़े चाहिये, गहने चाहिये, क्योंकि इस शरीरकी पोल तो ढाकना है। महा गदा शरीर है, अशुचि पदार्थोंको बहाने वाले ऐसे शरीरमें मोही जीवोंकी रुचि जगती है।

अशुचि शरीरके प्रति हितमय उपयोग—भैया ! है यह गदा शरीर, किन्तु इस गदगीका उपयोग वैराग्यके लिए करना चाहिए था, पर जिसके ज्ञाननेत्र फूट गए हैं ऐसे मोही पुरुष इस अपवित्र शरीरका उपयोग सही दशामें नहीं कर पाते हैं। वे तो विषयसाधनोंमें इस शरीरको लगा देते हैं। एक कविकी कल्पनामें मान लो इन कर्मोने तो हम आपपर दया करके ऐसा अपवित्र शरीर दिया है। कहीं यह देवों जैसा शरीर पा लेता तो इसे वैराग्यका कहा अबसर आता ? यह गदा शरीर मिला है तो इससे वैराग्य की ओर प्रेरणा मिलती है। तो मिला तो शरीर एक वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, किन्तु यह शरीर ऐसे अपवित्र शरीरसे भी रागका काम करता है। ऐसा यह दुर्गन्धित शरीर क्या कहीं प्रशंसाके योग्य है ? यह तो सर्वत्र निन्द्य ही दिखता है, ऐसे शरीरमें रति मत कर। और अपने आपमें बसे हुए पवित्र चैतन्यभावका अवलम्बन ले।

प्रसवन्नवभिर्द्वारैः पूतिगन्धान्निरन्तरम्।

अणक्षय पराधीन शश्वन्नरक्लेवरम् ॥१५॥

देहकी सलस्रावणता—यह मनुष्यका कलेवर हांचा शरीर नवद्वारोंसे जो कि निरन्तर भट्ट रहा है, जहाँसे अशुचि पदार्थ ऐसे नवद्वारों से निरन्तर भरते रहते हैं, जरा हिम्मत है ना, शरीरमें बल है इसलिए मल डटा हुआ है। नाकमें भरी तो सबके है नाक, पर वह नाक डटी हुई है क्योंकि ताकत है शरीरमें। वृद्धावस्थामें लार बहने लगे, मुखसे नीचे टपक पड़े क्योंकि अब उस अवस्थामें शरीरमें बल नहीं रहा इसलिए अब यह मल डट नहीं सकता। सो बलके कारण मल डटे हुए हैं सब जगह, पर मल भरे हुए ही हैं अदर। यह शरीर तो मलोंका घर है। मलोंको ही उत्पन्न करता है, मलोंसे ही उत्पन्न हुआ है।

देहकी क्षणक्षयिता व पराधीनता—यह शरीर क्षणक्षयी है, क्षणभरमें विध्वंस होने वाला है, पराधीन है। यह शरीर अपने आप बना तो अपने ही परिणामनसे किन्तु जीवका संबंध होना, कर्मोंका उदय होना आदिक अनेक बातोंसे यह पराधीन है, ऐसा यह नरकलेवर है, जिसको यह मोही जीव अपनाया करता है। इस शरीरमें पराधीनता भी कितनी है? अन्न पानी न मिले तो यह शरीर मुरझा जाय और जीवका सम्बंध हो, कर्मोदय वाले जीवका वैसा सम्बंध हो तो इस प्रकारके आकारको ये वर्णनायें धारण कर लेती है। ऐसे पराधीन अपवित्र क्षणभरमें नष्ट होने वाले शरीर से प्रीति करना व्यर्थ है। यह शरीर रहेगा नहीं, अर्थात् जीव निकल जाने के बाद यह शरीर सड़ जायेगा, जल जायेगा, गल जायेगा, किसी भी अवस्थाको प्राप्त हो लेगा, रहेगा नहीं यह शरीर। साथ ही यह शरीर दुःखका कारण है बन्धनका हेतु है, विपदा और उपसर्ग जिसके कारण आया करते हैं, ऐसे शरीरमें प्रीति करनेमें क्या हित है?

कृमिजालशनाकीर्णं रोगप्रचयपीडिते।

जराजर्जरिते काये कीदृशी महता रतिः ॥१५६॥

शरीरकी कृमिजालाकीर्णता व क्षणता—यह शरीर सैकड़ों कृमिजालों से भरा हुआ है। डाक्टर लोग भी बताते हैं इसके खूनमें कितनी कृमि हैं अथवा वे सब कृमिजाल ही तो हैं, कीड़ोंका समूह ही वह सब खून है, और यह शरीर रोगोंके समूहसे पीडित है। इसमें कोई एक रोग है क्या? इसमें करोड़ों रोग होंगे। सैकड़ों रोग तो अपने आपपर चीन गए हैं और हजारों रोग ऐसे चल रहे हैं कि जिनका हमें पता नहीं पड़ता और शरीर में चल रहे हैं रोग। जब कभी कोई विरुद्ध प्रसंग उपस्थित हो जाय तो शरीरमें कितनी बाधाएँ आ जाती हैं, जुखाम हो गया, खासी हो गयी, सिरदर्द है, पेटदर्द है, बुखार हो गया, फु सिया हो गयी, खाज हुई, दाद हुआ, यों सैकड़ों हजारों रोगोंसे पीडित यह शरीर है।

शरीरकी रूग्णताका समर्थन—भैया ! एक भी शरीर ऐसा कहींसे लावो अथवा कोई भी मनुष्य ऐसा पेश करो जिसमें किसी भी प्रकारका रोग न हो । भले ही चूँकि और और रोगी पुरुष बहुत हैं, उनके सुभावले वे रोग वहाँ दिखते नहीं हैं सो निरोग कह दें, पर सही मायनेमें किंगी भी पुरुषको निरोग नहीं कहा जा सकता । किसी न किसी प्रकारका रोग प्रत्येक मनुष्यमें मिलेगा । भले ही कोई पहलवान बहुत तगड़ा है, उसकी जठराग्नि भी तेज है और किसी प्रकारकी उसे पीड़ा नहीं होती, ऐसा स्वस्थ मजबूत शरीर भी हो ता भी वहाँ खूब निगरानी करके कोई देखे तो अनेक रोग उस शरीरमें भी मिलेंगे । यह शरीर रोगसमूहसे पीड़ित है ।

शरीरकी जर्जरितता—यह शरीर बुढ़ापेसे जर्जरित हो जाता है । बच्चोंको ऐसा लगता होगा किसी अधवृद्धको निरखकर कि क्या है यह ? दोतोंमें जब सींक डालता है वह अधवृद्धा पुरुष भोजनका जो कुछ भग गया है उसे दूर करनेके लिए तो बच्चे लोग कुछ मनमें हँसते होंगे । क्या किया जा रहा है यह, क्योंकि उनके तो अभी सघन दंत हैं, उन्हें सींककी जरूरत नहीं पड़ रही है अथवा जब बृद्ध लोग चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो ये बच्चे लोग कुछ हँसी मजाक भी करते होंगे, लेकिन कोई भी शरीर बुढ़ापे से दूर नहीं रह सकता यदि वह बराबर जीवित रहता है तो । जरासे जर्जरित काया है यह । ऐसे असार शरीरमें बड़े पुरुषोंकी कैसे रुचि हो सकती है ?

शरीरसौन्दर्यकी अज्ञानकल्पितता—जिन्हें भेदविज्ञान नहीं जगा, जो शरीरको ही आत्मा समझते हैं और इसी कारण जो चारों सजावोंके ऊपर से पीड़ित हैं ऐसे मोहीपुरुष इस शरीरको बड़ा सुभग स्वरूप निरखा करते हैं । अरे एक आकार ही तो है, किसी का नाक जरा ऊपर उठ गयी, किसीकी जग लम्बी खिंच गई, किसी की नाकके छिद्र कुछ छोटे हैं, किसी के कुछ बड़े हैं, क्या है वहाँ, एक आकार ही तो बन रहा है । वहाँ सुन्दरता का नाम क्या ? जो अशुचिका पिण्ड है उस पिण्डमें फिर एक स्वरूपसे परसना, सुन्दरताका निर्णय करना, यह सब मोहमें ही हुआ करता है । ज्ञानी पुरुष ऐसे अविवेकमें नहीं फँसते ।

शुचिविज्ञानसे अशुचिभावनाकी सफलता—इस अशुचि भावनामें शरीर की अशुचिता बनला रहे हैं, किन्तु इस अशुचि भावनाके साथ साथ यह भी ज्ञात होना चाहिए कि क्या ससारमें सभी पदार्थ अशुचि अशुचि ही हैं, कुछ पवित्र नहीं है क्या ? यदि नहीं है कुछ पवित्र, तो अशुचिके गान से लाभ क्या ? अशुचिसे हटकर शुचिमें पहुँचे, इसके लिए किसीको अशुचि बताया जाय तब वह ठीक है तो समझिये शुचि है और पवित्र है वह पदार्थ अपने आपमें अनादि अनन्त सहजसिद्ध यह चैतन्यस्वरूप । इस

शुचिका आश्रय लें और इन सर्वअशुचियोंसे निवृत्त हों ।

यद्यद्वस्तु शरीरेऽत्र साधुबुद्ध्या विचार्यते ।

तत्तत्सर्वं घृणा दत्ते दुर्गन्धमिध्यमन्दिरे ॥१६०॥

शरीरकी घृणास्पदता—इस शरीरमे जो जो पदार्थ हैं साधु बुद्धिसे विचार करने पर वे सब घृणाके स्थान तथा दुर्गन्धित मलके घर ही प्रतीत होते हैं, अर्थात् इस शरीरमें कोई भी पदार्थ पवित्र नहीं है । शरीरकी सुन्दरताको निरखनेमें साधक है राग भाव, काम भाव और शरीर जैसा है उस ही प्रकार नजर आये इसका कारण है वैराग्यभाव । एक कथानक प्रसिद्ध है पुराणमे कि कोई राजपुत्र एक सेठकी वधू पर आसक्त हो गया, उसने दूती भेजी तो वधू कहती है कि अच्छा आजसे १५ दिन बाद राजपुत्र आ जाय । वधू ने क्या किया कि उस ही दिनसे जुलाव लेना शुरू किया और एक मटकेमें शौच करती जाय । १०-१२ दिनमें उसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया । राजपुत्र आया तो उस वधूको देखकर आश्चर्यचकित हो गया जो १५ दिन पहिले सुन्दर देखा था, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा । हड्डो निकली, बिल्कुल ढाँचा ही बचल गया, देखनेमे डर लगे, ऐसी शकल उस वधूकी बन गई थी । तो वधू कहती है—राजपुत्र तुम क्यों सोच विचारमे पड़े हो ? तुम जिम्ह सुन्दरता पर आसक्त थे चलो वह सुन्दरता हम तुम्हें दिखायें, उस सुन्दरतासे तुम प्रेम करो । जहाँ शौचसे भरा हुआ घड़ा रखा था वहाँ ले जाती है और कहती है देखो इसमें हमारी सुन्दरता भरी है । वहा देखा तो बड़ी दुर्गन्ध थी और ऐसे वातावरणसे ऊबकर वह राजपुत्र तुरन्त वापस चला आया ।

सुन्दरताकी मात्र कल्पना—भैया ! जो सुन्दरता नजर आती है वह भीतर मल भरा है और भी अशुचि पदार्थ हैं, उनकी ही तो खूबी है । सुन्दरता और किसका नाम है ? हृष्टपुष्ट शरीर भी कान्तिमान् शरीर भी वैराग्यसे वासित हृदय वालेको अरम्य जचता है और दुर्बल जैसी चाहे शकलका भी शरीर हो, कामी पुरुषोंकी सुन्दर और सर्वस्व जचता है । कहा है सुन्दरता और असुन्दरता ? जैसे जो पुरुष बड़े मजेमें रह रहा है उसे सब जगह लगेगा कि मजेमें है, मजेका ही वातावरण है ऐसा नजर आता है । जब इष्टविशेष आदिक किसी कारणसे दुःख हो जाय, दुःखी रहा करे तो उसे सब जगह लोगोषी स्थिति मुद्रा संव बुद्ध दुःखमय विदित होती है, लो सभी दुःखी है, ऐसे ही जब चित्तमें राग और उद्वेग उत्पन्न होता है तो अन्य शरीर ये सब शरीर उसे सुन्दर और हितरूप मालूम पड़ते हैं ? और जब यह राग नहीं रहता, विवेक जगे, स्वयंज्ञान का प्रकाश हो तो ये सब शरीर मायामय यो ही निमित्तनैमित्तिक भाषमें मिल गए, ऐसे ही अटपट नजरमें आते हैं । जो जो भी पदार्थ इस शरीरमें

देखा होगा किसी पशुका, वृद्धे बैलका, गधेका, घोड़ेका शरीर कि जिसका चमड़ा जगह-जगह छिला हुआ होता है, जगह जगह मांस दिखता है, मांस जमीनपर टपकनेके सम्मुख है, ऐसे पशुपर चारों ओरसे पक्षी दृढ़ पड़ते हैं। वहाँ वह पशु क्या करे, कौन रक्षा करे, वह दुःखी होता है। कल्पना करो कि हम आपके शरीरके ऊपर यह चमड़ेका चादर न लगा होता तो इसका प्रकट रूप कैसा होता ? कभी किसी हाथमें किसी जगह २-४ फु सिया हो तो जायें, इसीसे ही बड़ी घृणासी लगती है और दूसरे की फुंसियोंको दूसरा निरख नहीं सकता, खुदके शरीरमें हो गया रोग तो इस शरीरको कहाँ ढालें, स्वयं सह लेंगे, मगर दूसरोंके शरीरमें ऐसा खून टपकता हो, फुंसियाँ अधिक हों ऐसा ही ग्लानिका रूप सामने हो तो उसे पसंद नहीं करता। यदि इस शरीरपर यह चमड़ा न ढका होता तो मक्खी, कीड़ा, कौवा आदिकसे हम शरीरको चचनेके लिए इसकी रक्षा करनेके लिए कौन समर्थ होता ?

मोहके बिना शरीरकी धरक्षयता—यह तो एक सीधी सी बात कही गयी है। अब अध्यात्मत्व देखिये—इस घृणास्पद अपवित्र शरीरको निरखकर ज्ञानी विवेकी सत्पुरुष जब इस शरीरको दूरसे ही छोड़ देते हैं, अपने उपयोग में इसको स्थान नहीं देते हैं तब फिर इस शरीरकी कौन रक्षा करे अर्थात् शरीरसे वैराग्य जग जाय तो फिर यह शरीर टिक नहीं सकता। कभी ही निकट कालमें इस शरीरके फन्धेसे यह जीव अलग हो जायेगा।

मोहियोंकी मोहवृत्तिमें चर्मका उपकार—यह सब जो लौकिक व्यवहार राग व्यवहार, यहाँसमार चल रहा है इसमें इस शरीर पर लगे हुए चमड़े का भी बड़ा सहयोग है। इसके कारण राग बढ़ता है, क्योंकि चमड़ेके भीतर जो कुछ शुचि अशुचि पदार्थ हैं वे तो इन इन्द्रियविषयाभिलाषी पुरुषोंकी नजरमें रहते नहीं हैं, किन्तु ऊपरसे ही इतना साफ नजर आता है और ऊपरसे तो कुछ है भी सारु सा। यदि कल्पनामें ही यह आ जाय, कोई अपनी नाकको खुजा रहा हो, उसे ही देखकर चित्तमें यह आ जाय कि यहाँ भरा तो यह है मल, तो कल्पनामें यह बात समझमें आते ही रागमें अन्तर हो जाता है। भूधरदास जी ने कहा है ना, 'बिपै, चाम चादर मढ़ी, हाड़ पीजड़ा देह। भीतर या सस जगत्में और नहीं घिनगेह॥' खुद निरख लो—इस शरीरके समान घिनावना घर और कहीं न मिलेगा। जे चौकी, घड़ी, लालटेन काच जो जो कुछ दीख रहे हैं ये सब शुचि हैं, इनमें अशुचिनाका कारण नहीं है जेकिन यह शरीर इन अजीबोंसे भी बढ़तर है, इतना बुरा हाल है। प्रथम तो ये सब स्थावर शरीर हैं। स्थावर शरीरोंमें हड्डी नहीं होती। जैसे पृथ्वी, जल, आग, वायु और वनस्पति ये किनने

सुहावने लगते हैं, किन्तु यह त्रसकाय, कीड़ों मकौड़ोंका शरीर हम आपका शरीर इसमें शुचिपनेका नाम ही नहीं है। मूलसे अन्त तक सारा शरीर अशुचि पड़ा हुआ है, इस शरीर पर चमड़ा न होता तो यह खुदको ही चढ़ा भारसा लगता और इसे कीड़ा पक्षी आदिक भी सब चोट ले जाते।

उभय था शरीरकी अरक्षा—ज्ञानीपुरुष तो ऐसे ऊपरके चापड़े शरीर मुद्राको निरखकर उसमें आसक्त नहीं होते हैं जैसे अशुचि पदार्थ ऊपर निकल आयें मांसादिक तो पक्षियोंसे इसे बचानेके लिए धौन समर्थ है ? अर्थात् सामर्थ्य न हो पायेगी किसी की भी कि किसीके शरीरको उस आक्रमणसे बचाले। चारों ओरसे पशु और पक्षी मांस भक्षी जीव इस शरीर पर ढा पड़ते हैं, इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है तो अब यहां अध्यात्मयोगकी बात निरखिये जो अध्यात्मयोगी सत इस शरीरको अपवित्र जानकर इससे परम उपेक्षा करके अलग रहते हैं उपयोगमें, अब उस शरीरकी भी धौन रक्षा करे ? वह शरीर भी शीघ्र विलय हो जायेगा और आगेके लिए भी कभी इसे शरीर न मिल सकेगा। केवल सिद्ध सर्वज्ञ और अद्भुत आनन्दको भोगने वाला ही रहेगा।

सर्वदैव रुजाक्रान्तं सर्वदैवाशुचेर्गृहम्।

सर्वदा पतनप्रायां देहिना देहपञ्जरम् ॥

देहके तीन ऐव—इस जीवका देहरूपी पीजड़ा सदा ही रगसे व्याप्त रहा है, सदा ही अशुद्धतावोंका घर बना रहता है और सदा ही पतन होने के स्वभाव वाला है। इस देहमें ये तीन ऐव बताये गए हैं इस श्लोकमें। प्रथम ऐव तो यह है कि यह शरीर रोगोंसे भरा है। प्रथम तो देह ही रोग है। आत्माको बरबाद करने वाले फिर देहमें अनेक रोग पड़े हुए हैं। वात पित्त कफकी समानता बनी रहे ऐसा होना तो कठिन सी बात रहती है ना। कुछ न कुछ विषमता रहा ही करती है तब वहा रोग उत्पन्न होता है। दूसरा ऐव है इस देहमें कि यह अशुचि पदार्थोंका घर बना हुआ है। जैसे घरमें सब लोग रहते हैं ना ऐसे ही इस देहमें अशुद्ध अपवित्र पदार्थ रहा करते हैं, तीसरा ऐव है इस देहका कि यह मरण कर जाने वाला है। यदि ये मनुष्य न मरते होते तो आज क्या हाल होता ? पैदावार तो बराबर चलती रहती और मरण किसीका न होता तो फिर क्या हाल होता। प्रथम तो अभी भी यदि सभी मनुष्य खड़े न रहें, लेट जायें तो यहाँ जगह सबको लेटनेको न रहेगी। अभी यहा इतने बैठे हैं, यदि सब लेट जाये तो यहाँ इन सबका समाना कठिन हो जायेगा, फिर मरण न करे कोई, सभी जीवित रहें तो कहीं ठिकाना ही नहीं मिलता। तो देहमें तीसरा ऐव यह है कि यह सदा पतनकी ओर उन्मुख रहा करता है। यों

यह देहलुपी पौंजड़ा ३ ऐवोंसे भरा हुआ है—रोग, अशुद्धता और मरण ।

शरीरकी प्रीतिमें विडम्बना—मैया ! कभी भी यह सम्भावना और शंका न कीजिए कि किसी भी कालमें तो यह शरीर उत्तम और पवित्र हो जाता होगा । कभी कदाचित् हो जाय देव शरीर पाकर, लेकिन वधा भी दुःख बहुत पड़ा हुआ है और फिर सदा रहने वाला नहीं है । उसका भी मरण होगा । ऐसे असार शरीरका स्वरूप समझकर इससे प्रीति हटावो । प्रीति लगावो अपने आत्माके सहजस्वरूपमें जो सदैव अपने पास है, जिसकी दृष्टि न होनेसे ससारकी विडम्बनाएँ बनती हैं और जिसकी दृष्टि होने पर ये विडम्बनाएँ समाप्त हो जाती हैं, उस पवित्र निज अतस्तत्त्वकी उपासना करनेमें ही अपना कल्याण है ।

तैरेव फलमेतस्य गृहीत पुण्यकर्मभि ।

विरव्य जन्मन स्वार्थे यै शरीर कर्धर्तितम् ॥१६४॥

नरदेहप्राप्तिकी सफलताके अधिकारी—इस शरीरके प्राप्त होनेका फल उन्होंने ही प्राप्त किया है जिन्होंने ससारसे विरक्त होकर अपने कल्याण मार्गमें पुण्यकर्मोंको क्षीण किया है । यह शरीर अशुचि है, असार है, पतनोन्मुख है, अहित है, भिन्न है तिस पर भी जो पुरुष इस शरीरसे आत्माका काम सिद्ध करते हैं अर्थात् आत्माकी सावधानीके लिए इस शरीरसे तपश्चरण करते हैं और उन पवित्र तपश्चरणोंसे शरीरको क्षीण करते हैं उन्होंने ऐसा शरीर पानेका फल पाया है । शेष जो लोग इस शरीर को निरखकर विषयसाधनोंमें ही इसे लगाते हैं और इन्द्रियजन्य मौजोंमें अपना समय गुजारते हैं उन्होंने इस दुर्लभ मानवजन्मको पाकर इसे यों ही खो दिया समझिये ।

शरीरकी शीर्णशीलता—शरीर तो शरीर ही है अर्थात् शीर्ण होने वाला है, कभी मिटेगा, कभी बिखरेगा यह बात सबकी निश्चित है । जन्म लेने वाले कोई भी प्राणी ऐसे नहीं हैं कि जिनका शरीर अमर हो, सदा रहे । शरीरका तो धर्म ही यह है कि यह जब चाहे अचानक नष्ट हो जाय । तब ऐसे नष्ट होने वाले शरीरको यदि न नष्ट होने वाले आत्मस्वभावमें लगा दें तो इससे बढ़कर शरीरका और क्या उपयोग हो सकता है ? जो भोग और उपभोगोंमें ही रमते हैं उनका भी शरीर नष्ट होगा, बल्कि जल्दी ही नष्ट होगा । वे तो अकाल मरणका उपाय बनाते हैं ।

शरीरका सत् उपयोग—शरीरको भोग उपभोगमें लगाओ तो नष्ट होगा और तपश्चरण करा तो भी शरीर कभी नष्ट होगा । नष्ट तो होना ही है, पर शरीरका प्रेम बनाकर, विषयोंकी आसक्ति बनाकर इस शरीर को रखा तो उसमें क्या तत्त्व है ? आखिर यह जीव विकारी ही बना

रहा, जन्म मरणकी परम्परायें ही चलाता रहा तो इससे इस जीवका लाभ क्या होगा ? आ मस्पर्शमें यह उपयोग लगा ले तो यह आत्महितकी बात होगी । यों इस बातके लिए इस श्लोकमें प्रेरणा दी है कि इस असार शरीरसे सारभूत आत्माका काम निकाल लो ।

शरीरमेतदादाय स्वया दुःख त्रिसह्यते ।

जन्मन्यस्मिस्ततस्तद्धि नि शेषानर्थमन्दिरम् ॥१६५॥

मानसिक दुःखोका कारण शरीरसम्बन्ध—हे आत्मन् ! इस संसारमें तूने इन शरीरोंको ग्रहण करके दुःख पाये हैं अथवा सहे है, इससे तू निश्चय कर कि यह शरीर समस्त अनर्थोंका घर है । इस शरीरके संसर्गसे सुखका लेश भी नहीं हो सकता । खूब विचार लो, जितने प्रकारके क्लेश हैं वे सब इस शरीरके सम्बन्धसे हैं । मानसिक दुःख हों तो शरीरका सम्बन्ध है तब ही तो मानसिक क्लेश चलेंगे, बिना शरीरके मन टिका कैसे रह सकता है ? मन तो शरीरका अन्तःद्रव्य है । अन्तः में जो एक विकल्प बनता है उस विकल्पसे जो क्लेश मिलते हैं उन क्लेशोंका कारण यह शरीर ही तो हुआ । प्रकट बहुतसी चिन्ताएँ इस शरीरके कारण हैं । किसीकी धन बढ़ानेकी चिन्ता है तो इसी कारण है कि शरीरमें उसका प्रत्यय है, लगाव है और इस शरीरके अस्तित्वसे अपना अस्तित्व समझता है । दुनियामें इस शरीरकी मूर्तिको ही आपा मानकर इसका यश कराना चाहते हैं, इन सब विडम्बनाओंके फलमें धन अर्जित करनेकी चिन्ता लग जाती है और इसीसे यश आदिकी चिन्ता और इसीसे अपमान सन्मान माननेका ढग सारे क्षोभ इस शरीरके सम्बन्धसे ही तो हुए ।

मममेवौ वचनोंके दुःखका कारण शरीर सम्बन्ध—धाचनिक दुःखकी बात देखो—किसीने दुर्वचन बोल दिया तो इस आत्माको वे रुझा हो गए । यह भी बात शरीरको अपनाया तभी बनी । कल्पना उठ गई कि इसने मुझे दुर्वचन बोला । अरे जो मैं हूँ परमार्थसे, वास्तविक मायनेमें वह तो अमूर्त है, उसमें तो वचन प्रवेश ही नहीं करते, वह तो सबसे अपरिचित है, वहां कहा वचनोंका प्रवेश है ? वचनोंका प्रवेश तो इस मोही जीवने अपनी कल्पनामें माना, उस मोहीने ही, जो कि इन शरीरधारियों से ममत्व रखता है । उसने मुझे यों कहा ऐसा माननेमें उसने अपनी आत्माको नहीं माना, किन्तु असमानजातीय द्रव्यपर्याय की इस शरीरकी मुद्रा तभी बनी । कल्पना उठ गई कि इसने मुझे दुर्वचन बोला । अरे जो मैं हूँ परमार्थसे वास्तविक मायनेमें वह तो अमूर्त है, उसमें तो वचन प्रवेश ही नहीं करते, वह तो सबसे अपरिचित है, वहां कहा वचनोंका प्रवेश है ? वचनोंका प्रवेश तो इस मोही जीवने अपनी कल्पनामें माना, उस मोहीने ही, जो कि इन शरीरधारियों से ममत्व रखता है । उसने

सुझे यों कहा माननेमें उसने अपनी आत्माको नहीं माना, किन्तु असमान-जातीय द्रव्यपर्यायकी इस शरीरकी मुद्राको निरखकर यह मोही मान रहा है कि मैं यह हूँ। ऐसा जब शरीरको माना कि यह मैं हूँ तो वे वचन लगने लगे और यह मानसिक दुःखका विस्तार बन गया। जब कभी परस्परमें तीव्र कलह हो गया, उस कलहमें दोनों ही ओरसे वड़े तीक्ष्ण वचन बोले जाते हैं मर्मभेदी। वे वचन तभी तो बोले जा रहे हैं जब कि एक दूसरेको इस शरीररूपमें ही समझ रहे हैं और अपनेको भी शरीर रूपमें ही समझ रहा है वह वाचक। तो जितने विवाद हैं, दुःख हैं वे सब भी इस शरीरके सम्बन्धके कारण हो रहे हैं।

शारीरिक दुःखोंका कारण शरीर सम्बन्ध—शारीरिक जितने क्लेश हैं, रोग हुआ, भूख प्यास लगी, बठोर स्थान सोनेको मिला अथवा रहनेका स्थान बढ़िया नहीं है, डाम मच्छर काट रहे हैं आदिक जो शरीर-सम्बन्धी क्लेश होते हैं उन क्लेशोंका कारण भी तो यह शरीर ही रहा। शरीर न हो तो किसी भी प्रकारसे भूख, प्यास, मदा, गर्मी, हास, मच्छर आदिक के क्लेश नहीं रह सकते हैं। यद्यपि शरीर आत्माका धर्म नहीं, स्वभाव नहीं, परिणामन नहीं, किन्तु अनादिकालसे मोहमलीमस इस आत्मामें जो कर्मोंका और विभावोंका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध चला आ रहा है उस सम्बन्धसे अवरोद्ध होकर यह जीव विडम्बनाओंको धारण कर रहा है। शारीरिक समस्त क्लेशोंका मूल भी यह शरीर है। यों सर्वप्रकारके क्लेश जो सहे गए हैं उन सबका कारण शरीर ही है, तभी यह सिद्ध हुआ कि समस्त अनर्थोंका घर यह शरीर है।

मोहमें ऐवकी वृद्धिके लिये चतुराईका प्रयोग—देहधारियोंके आहार, भय, मैथुन, पन्निह ये सब ऐव लग रहे हैं। ये सब ऐव मभीमें पाये जाते हैं, पर एक आश्चर्यकी बात तो देखिये—जो जितना चतुर बुद्धिमान, विद्यावान बन जाता है वह यदि मोहसे मलीमस हो जाता है तो उसकी वह विद्या विकास, वे सब चतुराइया अनर्थको ही बढ़ाने वाली बन जाती हैं। सुलभानेके लिए यह विद्या समर्थ नहीं हो पाती है, प्रत्युत चल्मानी ही है। सो अनुभव करके भी देख लो, जितना जितना अधिक किसी विद्याका विकास होता है, किसी विषयमें एक चतुराई बढ़ गयी तो उस चतुराईका उपयोग यह जीव अलंकारिक ढंगसे विषयोंके भोगमें किया करता है।

आहार और भय सत्ताकी विडम्बनामें मोही मानवोंकी पशुओंसे अप्रता—भैया ! जरा तुलना करके देखनो कि यह मनुष्य इन व तोंमें पशुओंसे भी गया बीता बन जाता है। पशुका पेट भरा हो तो कुछ भी ढालो खानेके लिए उस ओर वह देखना तक भी नहीं है, किन्तु मनुष्य भरपेट भोजन

करके भी आया हो, पर कहीं कोई रसीली चाट मिठाई कुछ चीज मिल जाय तो तोला दो तोला खानेके लिए तो जगह सदैव बनी ही रहती है। पेटमें भी जगह नहीं है तो मुँहमें रखकर उसका स्वाद लेनेके लिए कौन रोकता है, चलो स्वाद ही आता रहेगा और पान इलायची तो जब चाहे खाता रहता है पेट भरा होनेपर भी। इसकी आहार संज्ञा बढ़ी गजबकी हो रही है। डरकी बात देखो तो पशुको इतना डर नहीं है। मानलो आज कल बड़े देश कलह हो रहे हैं, दूसरे देश हमलावर बन रहे हैं, ऐसे हमलों में आपको नाय और बहियाकी क्या चिन्ता? कुछ गड़बड़ हो जाय, प्राण चले जायें तो चले जायें पर कुछ चिन्ता नहीं है, और इस मनुष्यको बड़ी चिन्ताएँ लग रही हैं। पशुओं पर कोई लाठी लेकर ही आ जाय, कोई मारने आ जाय तो उनकी भय उत्पन्न होता है अन्यथा वे जहाँ हैं तहाँ ही निर्भय बने रहते हैं। भयसंज्ञासे भी यह मनुष्य जितना जो चतुर है उतना ही अपना भय बढ़ाये हुए है।

मैथुन और परिग्रह सज्ञाकी विडम्बनामे मोही मानवोकी पशुओंसे अप्रता—
मैथुन सज्ञाकी बात भी बड़ी गजबकी है। पशुओंमें भी उनकी ऋतुएं हैं मैथुनकी, पर मनुष्यकी ऋतुओंका कोई विचार नहीं। बहुत ही जब तीव्र वेदना होती है कामविषयक तभी ये पशु मैथुनसंज्ञामें प्रवृत्त होते हैं, पर यह मनुष्य बना बनाकर, चाह चाह कर इच्छायें बढ़ाता है और उन संज्ञाओंमें लगता है। परिग्रह सज्ञाकी बात भी बड़ी विचित्र है। सभी लोग जानते हैं। पशुओंके कहीं कोई परिग्रह है, कहीं किसी पशुको अपने खानेके लिए कुछ मग्न करके रखते हुए देखा है? अरे वे पशु कुछ भी जोड़कर नहीं रखते, जब जैसा जिस जगह मिल गया खा लिया। एक प्रवृत्तिकी बात कह रहे हैं। कहीं इसका यह अर्थ नहीं है कि तब तो इस स्थितिमें पशु मनुष्योंसे अच्छे हैं। अरे चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, जितने अशोमें इच्छाओंका निरोध है उतना ही वह सन्तुष्ट है और सुखी है। पर बाहरी बातें जो कि हमारे विभावोंके आश्रय स्थान बनते हैं उनकी बात कही जा रही है। देखलो ऊपरसे इन परिग्रहोंकी दृष्टिसे ये मनुष्य पशुओंसे कहीं अधिक हानिमें पड़े हुए हैं। कितने महल खड़े किये, कितना वैभव जोड़ा, लखपति हुए तो करोड़पतिकी चाह। करोड़पति हुए तो अरबपतिकी चाह और उस चाहकी पूर्तिमें अन्याय हो, कुछ हो, जिस चाहे तरहसे लगे रहना, ये सब बातें मनुष्योंमें देखी जा रही हैं।

निद्रामें मनुष्योंकी पशुओंसे अप्रता—यह तो संज्ञाओंकी बात बही है। एक निद्राकी बात इससे अलग और बढ़कर है। निद्रामें भी यह मनुष्य पशुओंसे, पक्षियोंसे अधिक हानिमें है। बरातके बाजे भी बजकर निकल

जायें तो भी कहो किसी-किसी मनुष्यकी नींद न खुले, पता ही नहीं पड़ता, किन्तु कुत्ता बिल्ली गाय घोड़ा सभी पशुओंकी बात देखलो, उरासी छोट होने पर तुरन्त आखें खुल जाती हैं। कोई दवे पैर भी उन सोये हुए जानवरोंके पाससे निकल जाये, इतनेमें ही आँखें खुल जाती हैं।

मनुष्यकी महत्ताका कारण—किस बातसे यह मनुष्य बड़ा है इन पशुओंसे सो तो बतावो ? एक धर्मपालनमें यह मनुष्य बड़ा है। मनुष्य समय पाल सकता है और ऊहापोहात्मक तत्त्वज्ञानमें भी बढ़ सकता है, अतएव मनुष्य उत्कृष्ट है। जिस दिशामें मनुष्य उत्कृष्ट है, ऊँचा है उस दिशामें मनुष्यका प्रयत्न नहीं होना, फिर मनुष्यका मनुष्यपना रहा ही क्या ? मुख्य काम तो है अपना अपने आत्माक हित करना, शरीरपोषण का नहीं। शरीर तो भव भवमें मिला। समस्त षण्ठांवा, समस्त जनर्थोका मूल यह शरीर है। इसक सम्बन्धमें सुखका लेश भी कभी हो नहीं सकता। इससे विरक्ति हो, उपेक्षा जगे और अपने आपके स्वरूपमें मग्नता हो तो यह नरजन्म पाना सफल है अन्यथा जैसे अनन्तभव धारण किये और छोड़े, उसी तरहसे यह भव भी व्यर्थमें गवा दिया तो फिर क्या लाभ मिला ? जो इस शरीरसे आत्महितकी बात कर सकें वह है विवेकी बुद्धिमान और जो पहिली आदतोंके ही मार्फक शरीरको भोगोंमें ही जुटाये तो उसका यह दुर्लभ नरजन्म पाना बिल्कुल निष्फल है।

भवोद्भवानि दुःखानि यानि यानीह देहिभिः ।

सह्यन्ते तानि तान्युच्चैर्वपुरादाय केवलम् ॥१६६॥

शरीरकी वृत्तिमें क्लेश और शरीरकी निवृत्तिमें निःक्लेशता—इस लोकमें ससारसे उत्पन्न जो जो दुःख जीवोंको सहने पड़ते हैं वे सब इस शरीरके ग्रहणसे ही सहने पड़ते हैं। शरीर निवृत्त हो गया फिर इस जीवको कोई दुःख ही नहीं है। जरा जीवके स्वभावपर तो दृष्टिपात करें, क्या स्वभाव है जीवका, कौनसा सर्वस्व है इस जीवका ? वह स्वरूप सर्वस्व इस जीव के अन्तर्धके लिए नहीं है। किसी भी पदार्थका स्वरूप उस पदार्थके विगाड़के लिए नहीं हुआ करता। किसी भी पदार्थका विगाड़ तब ही सम्भव है जब किसी पर-उपाधिभूत पदार्थका सम्बन्ध बन रहा हो। शरीरसे निवृत्त हैं सिद्धभगवान और भले ही शरीर है अग्रहतप्रभुके, फिर भी घातिया कर्मोंका सद्भाव न होनेसे वह शरीर उनके असाताके लिए नहीं बनता तो जो मुक्त जीव हैं उनको किसी प्रकारकी आकुलता ही नहीं है।

आकुलताविनाशक अज्ञान—हमें आकुलता जगती है सो आकुलता मिटाने के लिए अन्तरङ्गमें यह श्रद्धा तो बनाये रहें कि मेरा स्वरूप तो आनन्दमय ही है। दुःखका इसमें प्रवेश ही नहीं है। ऐसी दृढ़ धारणा

बनाए रहें और दुःख आ रहे हैं, भोगने पड़ रहे हैं तो भोगते रहें, दुःख भोगते हुए भी अन्तरङ्गमें श्रद्धा अपनेको सहज आनन्दस्वरूप माननेकी ही बनाये रहें। अभी सुख भी भोगना पड़ता है तो सुख भोगनेके अवसरमें भी अपने आपको इस क्षोभमय सुखसे रहित विशुद्ध आनन्दमय माननेका ही अपनेमें प्रयत्न करें। एकत्वविभक्त निज अस्तित्व है अर्थात् अपने आपके आत्मामें जो सहजस्वरूप बसा हुआ है वह स्वरूप परसे विभक्त है और अपने आपमें तन्मय है, वास्तविक वस्तुके स्वरूपको जाने बिना शान्तिका मार्ग मिल ही नहीं सकता है। निजको निज परको पर जानने की वृत्ति इस जीवके उद्धारके लिए है, यह बात तभी समझी जा सकती है जब हमें द्रव्य गुण पर्याय आदिक सब विधिविधानोंसे स्वरूपका यथार्थ निर्णय हो; तब ही इस शरीरकी प्रीति हट सकती है और शरीरसे प्रीति हटी कि शरीरके रहते हुए भी दुःख जाल भी उसके हटने लगते हैं। हे आत्मन् ! जन्म और मरण करते हुए जो क्लेश सहनेमें आ रहे हैं वे सब इस शरीरके ग्रहण करनेसे ही आ रहे हैं। तू शरीररहित ज्ञानमात्र अपनेको दृष्टिमें ले तो फिर ये क्लेश तुझे नहीं हो सकते हैं।

कपूरकुङ्कुमागुरुमृगमदहरिचन्दनादिवस्तूनि ।

भव्यान्यपि ससर्गान्मलिनयति क्लेवर नृणाम् ॥१६७॥

नरदेहकी अशुचिता ढकनेके लिये साजशृङ्गार—लोकमें जो उत्तम पदार्थ माने जाते हैं वे भी इस शरीरका ससर्ग पाकर मलिन हो जाते हैं। एक तो कपूर सुना होगा, देखा होगा, लगाते भी हैं, कितनी सुगंध होती है, उसमें शीतलताका भी स्वभाव पड़ा हुआ है, ऐसा पवित्र शीतल सुगन्धित कपूर भी शरीरके सम्बन्धसे दुर्गन्धित और अपावन बन जाता है। यह शरीर ऐसा अशुचि है इसी कारण इसकी अशुचिताको दूर करनेके ख्याल से लोग वस्त्र पहिनते हैं बढ़िया बढ़िया चमकदार कि इस शरीरकी शोभा बढ़ जाय, इसकी कान्ति चमक जाय। लोग रंग पसंद करते हैं, हमको किस तरहकी धोती चाहिए, कैसा हमारी कमीजका रंग हो, डिजाइन पसंद करते हैं, यों अनेक प्रकारकी बातें निरखते हैं, यह छटनी किसलिए की जा रही है ? इस शरीरमें ममत्व है, शरीरका लगाव है, इसे चमकाना है ना, तो वहां अनेक प्रकारके विकल्प चलते हैं। एक तो सुगम सहज थोड़े रूपमें कोई बात उठ आयी ठीक है और एक बड़ी छटनी हो, बड़ा चिन्तन हो, जब तक १०-१५ थान न देख लें कि कौनसा कपड़ा इस शरीर पर बड़ा सुहावना लगेगा, निर्णय ही नहीं हो पाता कि कौनसा कपड़ा हम ले। ये सब बातें इस शरीरकी आसक्तिमें हो रही हैं।

नरदेहके ससर्गसे लोकपवित्र पदार्थोंकी अपवित्रता—कुमकुम अगुरु,

कस्तूरी, चन्दन आदिक ये सभी रुग्णधित पदार्थ भी इस शरीरवा सम्बन्ध पाकर मलिन हो जाते हैं। शरीर स्वयं मलिन है, यह ही मैला रहे इतना ही नहीं किन्तु इसके ससर्गसे उत्तमोत्तम पदार्थ भी मलिन हो जाया करते हैं। यह इसमें और अधिकता पड़ी हुई है कि लगाते लगाते ही अशुद्ध हो जाते हैं। देरसे अशुद्ध हो यह तो बात दूर जाने दो, पर ससर्गमात्रसे भी ये पावन पदार्थ अशुद्ध हो जाया करते हैं। ऐसे स्वयं अशुचि और दूसरे पवित्र चीजोंको भी अशुचि बना देनेका कारणभूत यह शरीर रमणके योग्य नहीं है। इस शरीरसे भिन्न ज्ञानज्योतिमात्र अपने आपके स्वस्वको निहारकर सन्तुष्ट होवो, यही पुरुषार्थ हम आपका भला कर सकेगा।

अजिनपटलगूढ पञ्जर कीकमानाम कुथितकुणपगन्धै पूरित मूढ गाढम्। यमवदनानपण्ण रोगभोगीन्द्रगेह कथमिह मनुजाना प्रीतये स्याच्छरीरम् ॥१६॥

देहके अशुचि पिण्डपर चर्मका आवरण—अशुचिभाषनाके कथनको पूर्ण करते हुए इस अंतिम छन्दमें आचार्यदेव कह रहे हैं कि कैसा तो यह असार शरीर है और यह मनुष्योंको प्रीतिके लिए कैसा बन रहा है ? मनुष्यता यह शरीर चर्मके पदार्थोंसे बना हुआ है। जैसे घरमें किसी बड़े अतिथिका आगमन हो तो अस्तव्यस्त पड़े हुए बूढ़ेके ढेर पर बड़े चमकीले सुहावने कपड़ेका पर्दा डाल दिया जाता है, तो वह पर्दा देखनेमें तो बड़ा सुहावना कान्तिमान नजर आता है पर पर्देके भीतर क्या है ? पर्दा उठा कर यदि कोई देखले तो अस्त व्यस्त नाना प्रकारके लोहा मिट्टी बूड़ाका ढेर लगा हुआ है, ऐसे ही यह चमड़ेका पर्दा चारों ओरसे पड़ा हुआ है। परों से लेकर सिर तक पीठ पेट सभी जगह चमड़ेका पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्देको देखकर मोहीजन इसमें अनुराग करते हैं। यह चमकीला सुहावना एकसा चिकना हर प्रकारसे एक दिल बहलाव करने वाला मान लिया है, किन्तु इस पर्देके भीतर है क्या ? पर्दा उठाकर ज्ञानसे भीतर निरखकर देखो तो हाड़ मासका लोथड़ है और रागरधिर आदिक दुर्गन्धित चीजोंसे परिपूर्ण है।

शरीरकी विनश्वरता—अनि दुर्गन्धित है यह असार शरीर और फिर इतने पर भी यह रहा आये सो भी नहीं रहता। कालके मुखमें बैठा हुआ है यह शरीर। जैसे किसी बड़े मगरके मुखमें कोई जतु रखा हुआ बैठा हो तो उसकी क्या कुशल है ? ऐसे ही यमराजके मुखमें अर्थात् आयुक्षयके प्रसंगमें यह बैठा हुआ है, इसकी क्या कुशल है ? किसी भी समय अचानक मरण हो जाता है। लोग तो बहुत-बहुत वर्षोंके मसूचे बाधते हैं, यह करेंगे, यह करना है, लेकिन अचानक कब मरण हो जाता है। लोग तो बहुत-बहुत वर्षोंके मसूचे बाधते हैं, यह करेंगे, यह करना है, लेकिन

अचानक कब मर जाना है इसका कुछ निर्णय नहीं करते हैं। यह शरीर यमके मुखमें बैठा हुआ है और फिर जितनी देरको वच भी जाय यमके मुखसे अर्थात् जीवित भी रहे उतने काल भी तो यह रोगरूपी सर्पोंका घर है। जैसे जिस घरमें सर्प रह रहे हों तो उस घरकी क्या कुशल है, ऐसे ही शरीरमें जगह जगह रोग बस रहे हों, कहीं कुछ कहीं कुछ तो उस शरीर की क्या कुशल है? इस शरीर पर क्या इतना ऋहकार करना, प्रीति करना? यह शरीर प्रीति करने योग्य कैसे हो सकता है?

अशुचिभावनाका उपकार—अशुचि भावनामें यह भाव रखना चाहिए कि आत्मा तो स्वभावसे निर्मल है, उसमें कहीं मल होता ही नहीं है। आत्मस्वरूपसे देखो तो उसमें मल कहीं चिपक सकता है, किन्तु कर्मोंके निमित्तसे जो इसके शरीरका सम्बन्ध है उसे यह जीव मोहसे कठिन मान कर भला जानता है। यह मनुष्योंका शरीर सर्वप्रकारसे अपवित्रताका घर है। ऐसे अपवित्र शरीरको पाकर हम कोई हितकी कल्याणकी बात कर सकें, उसका उपाय यही है कि अशुचि भावना भा करके शरीरसे विरक्त होकर आत्माके निर्मलस्वरूपमें रमनेकी रुचि बनायें। यह बात मनुष्यभव में हो सकती है। संयमकी पूर्णता, साक्षात् मोक्षमार्ग इस मनुष्य भवसे ही बनता है, तब इसका किस ढंगसे उपयोग करना, कैसी भावना बनाना, कैसी दृष्टि करना, कैसी प्रवृत्ति करना, ये सब योग्य समझकर उनमें लगे और अशुचि शरीरसे निवृत्त होकर पवित्र आत्मतत्त्वमें अपना उपयोग जमाये, यही है इस भावनाका सारभूत तात्पर्य।

मनस्तनुवच'कर्म' योग इत्यभिधीयते ।

स एवास्त्रव इत्युक्तस्तत्त्वज्ञानविशारदः ॥१६६॥

योग और आस्त्रव—अब आश्रवभावनाका वर्णन कर रहे हैं। आश्रव किसे कहते हैं? इसका स्वरूप इस श्लोकमें कहा गया है। मन, वचन, काय की क्रियाका नाम है योग और इस योगको ही तत्त्वज्ञानी पुरुष कहा करते हैं आश्रव। कहीं कहीं तो मन, वचन, काय इस प्रकारका क्रम लेकर बोलते हैं और कहीं शरीर, वचन, मन, ऐसा भी बोलते हैं। इस दूसरी पद्धतिका वर्णन तत्त्वार्थसूत्रमें है। छठे अध्यायमें प्रथम दो सूत्र यों आये हैं 'कायवाङ्मनकर्मयोग स आस्त्रव।' शरीर, वचन और मनका जो परिस्पद है वह योग है और वही आस्त्रव है। यद्यपि काय, वचन, मनकी हालत का ही नाम सीधा आस्त्रव नहीं है, किन्तु काय, वचन, मनके परिरपदका निमित्त पाकर जो आत्मप्रदेशोंमें परिस्पद होता है वह आस्त्रव कहा जाता है।

योगोमें विशेषता—कायका परिस्पद एक मोटा परिस्पद है जो लोगों की दृष्टिमें शीघ्र आ जाता है। यह शरीर हिले डुले, हाथसे क्रिया की,

पैरसे क्रिया की, यह स्व दृष्टि त्वमें आ जाता है। तो वाद्ययोग और स्थूलयोग है, उससे सूक्ष्म है वचनयोग। जो काययोगकी उपेक्षा सूक्ष्मता का लिए हुए है और वचनयोगसे सूक्ष्म है वह है मनोयोग। वेबल एक मन से चिन्तन किया, वहा जो मनमे परिस्पद हुआ वह है मनोयोग। इस तरह स्थूलसे सूक्ष्मके योग आनेपर क्रम बनता है—काय वचन और मन। सूक्ष्म से स्थूलकी ओर जाने पर क्रम बनता है—मन, वचन, काय। यों योग तीन प्रकारके कहे गए हैं। यद्यपि तीन प्रकारके योगोंमें वस्तुतः योगका लक्षण एक ही है और वह है आत्मप्रदेशका परिस्पद होना, किन्तु आत्मप्रदेशका परिस्पद कितन-कितन निमित्तोंको पाकर हुआ करता है? उनका नाम लेकर योगमें भेद डालना यह उपचार कथन है और यो औपचारिक तीन भेद हो जाते हैं। आन्त्रयसे होता क्या है? इस बातका वर्णन अब अगले श्लोकमें कह रहे हैं।

वाङ्मनस समादत्तं यानपात्रं यथा जलम् ।

द्विद्रोर्जीवस्तथा कर्मयोगगन्धैः शुभाशुभैः ॥१७०॥

दृष्टान्तपूर्वक आस्रवस्वरूपका विवरण—जैसे समुद्रमें रहने वाले जहाजमें द्विद्रोंक द्वारसे जलका ग्रहण होता है इसी तरह यह जीव शुभोपयोग अशुभोपयोगरूपी द्विद्रोंसे शुभ और अशुभ कर्मोंको ग्रहण करता है। जहाज चल रहा है पानीमें, उसमें कहीं द्विद्र हो जायें तो उन द्विद्रोंके द्वार से पानी नावमें आता है, और पानीके आनेसे नाव डूब सकती है, ऐसे ही इस जीवमें शुभोपयोग और अशुभोपयोगक द्विद्रोंसे शुभ और अशुभ कर्म आते हैं और इन शुभ अशुभ कर्मोंके बोझसे यह जीव ससारमें डूब जाता है। आस्रवका अर्थ “आना” है, पर एक ऐसे विशिष्ट प्रकारके आनेमें आस्रवका प्रयोग होता है। जैसे कि किसी जमीनमें से सूक्ष्म नाना द्विद्रों से भिर कर पानी आता है तो ऐसे आने वाले पानीके लिए आस्रवका प्रयोग हो सकता है और एकदम सीधा ही प्रवाह रूपसे आनेमें आस्रवका प्रयोग नहीं होता। यों ही जीवक समस्त प्रदेशोंमें जीवके ही शुभ अशुभरूप सूक्ष्म द्विद्रोंसे जा कर्मोंका आगमन होता है उसका नाम है आस्रव।

आस्रवका फल और साधन—आस्रवका फल क्या होता है? वह है यह समस्त ससार। चारों गतियोंमें जन्म ले लेकर यह जीव शुभ अशुभ कर्मों का फल ही तो पाया करता है। आस्रव तत्त्व हेय है। आस्रवका मूल द्वार अशुद्ध भाव है। उस अशुद्ध भावके दो प्रकार हो गए—एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। है दोनों ही अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव तो रागद्वेष रहित केवल चैतन्यप्रकाश ही है। जहाँ किसी भी प्रकारका राग अथवा द्वेषका अश समन्वित है वह भाव अशुद्ध भाव है। अशुद्धभाव होने पर भी शुभ-

भावसे तो पुण्यका आस्त्र होता है और अशुभभावसे पापका आस्त्र होता है। हम आप अपने इस रात दिनके २४ घटोंमें कितना तो शुभ भाव करते हैं और कितना अशुभभाव करते हैं और कितनी शुद्ध स्वरूप पर दृष्टि दिया करते हैं ? इन तीन बातोंका तो निरीक्षण अवश्य करना चाहिए। और फिर निरीक्षणमें निरखलो कि हम शुभभाव कितने अंशोंमें करते हैं ?

आपका अपध्यानकी विशेषता—एक अपध्यान नामक अनर्थदंड है जिसका अर्थ यह है कि आत्माका कुछ प्रयोजन भी जहां नहीं सधता। प्रयोजन है इसका इस शरीरके रखनेके लिए आजीविकाका और आत्म-कल्याणके लिए धर्ममें सावधान रहनेका। केवल दो ही तो प्रयोजन हैं। यद्यपि मनुष्यकी कलाये ७२ मानी गयी हैं किन्तु उन कलाओंमें दो ही सरदार कलाये हैं—एक तो आजीविका और दूसरी जीव रक्षार। तो दोनों प्रयोजन जहां नहीं हैं और फिर भी उसका बहुत ध्यान किया जाना, चिन्तन किया जाना वह सब अपध्यान है। जैसे दूसरेका वध विचारना, नुकसान विचारना, छेदन, भेदन, विनाश, नुकसान विचारना, बुरा विचारना, ईर्ष्या करना, दूसरेके काम बिगाड़ना, धर्ममें विघ्न डालना जिनसे अपना कोई प्रयोजन नहीं सधता और फिर अटपट काम किए जाये, चिन्तन किया जाय तो वे सब अपध्यान हैं। इसको भी निरख लो कि हम अपध्यान कितने अंशों तक करते हैं ?

अपध्यानकी नितान्त व्यर्थता—ससारमें सभी जीव अपनेसे अत्यन्त भिन्न हैं। हमारे विचारनेसे किसी दूसरेका कुछ नुकसान बनता नहीं है अथवा दूसरे लोग मेरे वारेमें कुछ बुरा विचार रखें तो उससे मेरा कुछ बनता नहीं है। जैसे कौवाके अटपट कोसनेसे गाय नहीं मरती, ऐसे ही हम आप किसीके वारेमें कितना ही अनर्थ और उसके विनाशकी बात सोच तो हमारे सोचनेसे उसका बिगाड़ नहीं होता। वहां तो जो कुछ होना है वह होता है उसके उदयके अनुसार ही। कदाचित् आपके खोटे चिन्तन के अनुसार दूसरेका बिगाड़ भी हो जाय तो आपके चिन्तनके कारण बिगाड़ उसका नहीं होता, किन्तु उसका ऐसा ही पापका उदय आया था तो उसको फल मिलनेमें कोई तो निमित्त बनता। आप न निमित्त बनते तो अन्य कोई निमित्त बनता। तो जब हमारे विचारके कारण दूसरेका कुछ बिगाड़ नहीं होता और हम बुरा विचार करें तो अपने आपमें ही पापका बन्ध कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी समझना चाहिए अपनी। हम क्यों ऐसा काम करें कि जिससे हानि ही हानि हमें उठानी पड़े। दूसरेका बुरा चिन्तन करनेसे हानि ही हानि उठानी पड़ती है। तत्काल दुःख भोगा और उसी व्यवहारके कारण दूसरेसे उपद्रव भी आयेगे, उन्हें भी भोगेगा और कर्मबन्ध होने से दुर्गतिमें जन्म होगा, वह भी क्लेश भोगना पड़ेगा।

प्रवृत्तियोमें लाभ हानिका ईक्षण—परके अनिष्टचित्तनसे विपत्तियां तो किमनी ही आती हैं लेकिन लाभही बात बताओ। दूसरेका बुरा विचार ने से, ईर्ष्या रखनेसे विघ्न करनेसे खुदको लाभ कितना होता है ? इस पर भी दृष्टिपात करे। लाभ तो कुछ मिलता नहीं, पर सारे नुकसान ही नुकसान होते हैं, यह बात सुनिश्चित है। अपव्यान अथवा अन्य खोटे कार्य इन सबमें अपना कितना समय व्यतीत होता है और अहर्हृत्भक्ति, गुरुसेवा, दान, परोपकार दया आदिक परिणामोंमें कितने क्षण व्यतीत होते हैं ? इसकी तुलना करो और साथ ही यह भी निरखलो कि किसी क्षण हम कितने अशोंमें एक शुद्ध निज अतस्तत्त्वकी ओर लगे रहनेके लिए भावना बनाते हैं, इन तीन बातोंकी परख कीजिए तो सही, आपको आप की गलती दिख जाय, यह भी एक बड़ा शुभ काम है, अच्छे होनहारका सूचक है।

मोहका अपराध—ससारके सभी जीव इतनी मोटी गलती कर रहे हैं, जैसे कि वैभव है प्रकट भिन्न, पर यह तो मेरा सर्वस्व ही है, इससे ही मुझे शान्ति है, इससे ही मेरा उद्धार है, इस प्रकारका आशय बना रहे है। यह कितना मोटा अपराध है, पर इस अपराधको मानने वाले लोग हैं किनने ? कितने पुरुषोंके चित्तमें यह बात समायी हुई है कि मैं मोहका कितना विकट अपराध कर रहा हूँ, इस पर कितना बड़ा खेद हो रहा है ? अपनी गलती अपनेको विदित हो जाय यह भी एक सुधारका कदम है। तो शुभ अशुभयोग रूप द्विद्वोंसे यह जीव शुभ अशुभ कर्मोंको ग्रहण करता है, यही आश्रय है, यह आश्रय दुःखदायी है अहितरूप है, इससे बचनेके लिए शुभ अशुभ भावोंको रोकें। ऐसा करनेके लिए शुद्ध निजस्वरूपका परिज्ञान बनाये रहें तो इससे इस आश्रय पर हमारी विजय होगी और मोक्षमार्गमें निर्वाण चल सकेंगे।

यमप्रशमनिर्वैतत्त्वचिन्तावलम्बितम्।

मंत्र्यादिभावनारूढ मन सूते शुभास्रवम् ॥१७१॥

यम व्रतमें शुभास्रवकी कारणता—आश्रय दो प्रकारके हैं—एक शुभाश्रय और एक अशुभास्रव। शुभास्रवका वर्णन इस श्लोकमें किया है। ऐसा मन शुभास्रवको उत्पन्न करता है जो मन यम प्रसम निर्वैग और तत्त्वचिन्तन का अवलम्बन लिए हुए हो। वह मन जो मंत्री प्रमोद कश्यप और माध्यस्थ्य भावनामें आरूढ हो, ऐसा ही यम अर्थात् यह उपयोग यही आश्रय शुभास्रवकी उत्पन्न करता है। यम कहते हैं उसे जो जिन्दगीपर्यन्त के लिए त्याग है। जैसे अणुव्रत और महाव्रत। कोई पुरुष कहे कि मैं तीन वर्षके लिए महाव्रत ग्रहण करता हूँ तो वह स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने वाला

है, महाव्रतका धारण जन्मपर्यन्तके लिए होता है। जैसे महाव्रतका पालन यावत् जीवनभरके लिए हुआ करता है ऐसे ही अणुव्रतका ग्रहण यावत् जीवन पर्यन्तके लिए हुआ करता है। हाँ, अणुव्रती महाव्रत धारण कर लें तो वह और भी अच्छा होगा। कोई कहे कि मैं २ वर्षके लिए अणुव्रत ग्रहण करता हूँ तो ऐसा नहीं होता। जो ग्रहण करे वह सदाके लिए ग्रहण करे, यही यम कहलाता है।

नियम व्रतमे शुभाश्वकी कारणता—नियम नियत समय तक की प्रतिज्ञाको कहते हैं। जैसे एक दिनका उपवास ठान लिया, हम एक दिनका उपवास करेंगे, कलके दिन तो यह नियम है। सदा तो यह अनशन वाला रहेगा नहीं। मैंने एक दिनका नियम लिया, ऐसा कोई करे तो वह नियममें शामिल है, यममें शामिल नहीं है। हा, यह बात अवश्य एक धर्मातुरांग की होनी चाहिए कि यह कल्पना न बनाए कि मेरा २४ घंटेका त्याग है, ये २४ घंटे निकलने पर फिर सभी चीजें अच्छी-अच्छी मिष्टान्न वगैरह बनाकर खायेंगे। इस प्रकार सीमासे बाहर की स्थितिमें विकल्प न होना चाहिए, यह एक इसमें अतिशय वाली बात होनी योग्य है। कुछ लोग ऐसा अपना बल रखते भी हैं, किन्तु अक्सर लोग उपवास करनेके बाद यह सोमा बराबर ध्यानमें रखते हैं कि सुबह ७ बजे तकके लिए त्याग है। अब कितनी देर रह गयी? अभी २ घंटे बाकी हैं, तीन घंटे बाकी हैं। वजने तो दो ७ अभी अच्छा अच्छा बनाकर खायेंगे। यों सीमा रखनेकी स्थितिका विकल्प बना हुआ है, वह अतिशय नहीं पैदा करने देता। हमारा कर्तव्य है कि नाता विकल्प न बना लें। विकल्प प्रायः सबमें बने ही रहते हैं। भद्रपद सुदी चतुर्दशी को उपवास करने वाले लोग जबसे ही उपवास ठाना तभीसे क्या यह चित्तमें नहीं रखते कि आने तो दो पूनम, सुबहके ६ बजते ही सब कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खायेंगे, ऐसा विकल्प न बनाना चाहिए। अणुव्रत और महाव्रत सीमा लेकर नहीं धारण किए जाते, इस कारण ये यमरूप व्रत हैं।

प्रशमभावसे शुभ आश्व—प्रशम कपायोंकी मंदता होना, क्रोध, मान, माया, लोभ, सभी कपायें मंद होना वह प्रशम कहलाता है। कुछ लोग ऐसा कहने लगते कि हमारे तो और कोई कपाय नहीं है, सिर्फ क्रोधभर नहीं रहता। क्या हमकी यह बात सही है? जिसके क्रोध है उसके सब कपायें हैं और जिसके कोई भी एक कपाय हो, बुद्धिपूर्वक प्रायोगिक कोई भी कपाय हो उसके सभी कपायें हैं। जैसे क्रोधके शमन बिना प्रशम नहीं होता ऐसे ही मान, माया, लोभ कपायोंके शमन बिना भी प्रशमभाव नहीं होता है। यों प्रशमभावका अवलम्बन लेने वाला शुभाश्वको उत्पन्न करता है।

शुभास्रवको उत्पन्न करने वाले भाव क्या क्या होते हैं? इस प्रकरणमें यम, नियम और प्रशमका वर्णन तो किया, अब आगे और भी तत्त्वोंका वर्णन होगा।

निर्वेदभावसे शुभ आस्रव—शुभास्रव किन-किन परिणामोंसे होता है, उनका वर्णन इस छन्दमें है। निर्वेद परिणामसे सहित मन शुभास्रवको उत्पन्न करता है। निर्वेदका अर्थ विधिपरक और निषेधपरक दोनों प्रकारसे है। ससारसे विरक्तिका आना सो निर्वेद है और धर्ममें अनुराग होना भी निर्वेद है। ये दोनों बातें अत्यन्त भिन्न आधाररूप नहीं हैं किन्तु वैराग्य हो वहा अनुराग होता है। जहा धर्मानुराग—हो वहा वैराग्य होता है। तो वैराग्य और धर्मानुराग इन दोनोंसे समन्वित परिणाम निर्वेदभाव है। जहा निर्वेदभाव है वह मन शुभास्रवको उत्पन्न करता है।

तत्त्वचिन्तनसे शुभ आस्रव—तत्त्वचिन्तनसे सहित मन पुण्यास्रवको करना है। वस्तुका सहजस्वरूप कैसा है, विकार किस प्रकार आता है आदिक अनेक प्रासंगिक तत्त्वस्वरूपका चिन्तन करना यह एक पवित्र परिणाम है और इस तत्त्वचिन्तन परिणामसे सहित मन शुभास्रवको करता है।

चार प्रकारकी और भी पवित्र भावनाएँ होती हैं—मैत्री, प्रमाद, कारुण्य और माध्यस्थ्य। ये समस्त भाव शुभास्रवको उत्पन्न करता है।

मैत्रीभावसे शुभ आस्रव—समताके प्रसङ्गमें यह चार प्रकारकी भावनाओंका बहुत विशेष सहयोग है। ससारके समस्त जीवोंमें मैत्री परिणाम जगे वहा ही समता प्रकट होती है। समताका नाम सामायिक है। समता वहा ही सम्भव है जहाँ सबको समान समझ लिया जाय। समता परिणामका नाम समता है। जगतके सभी जीव मेरे ही समान हैं, इस प्रकारकी दृष्टि जगने पर समता प्रकट होती है, मित्रता प्रकट होती है। जिस दृष्टिसे सब जीव समान हैं उस दृष्टिका एक ऐसा अपूर्व बल है कि उस दृष्टिके साधक पुरुषको विह्वलता नहीं आती। सभी जीव निगोद से लेकर सिद्धपर्यन्त अशुद्ध और शुद्ध सभी जीव किस स्वरूपसे अस्तित्व रखते हैं उस स्वरूपकी दृष्टिसे देखा जाय तो सबका एक समान स्वरूप है। उस स्वरूपकी दृष्टिमें समता प्रकट होती है। और तब अपने समाप्त जिन्हें समझा है उनमें दुःख उत्पन्न न हो, ऐसी अभिलाषाका जगना प्राकृतिक बात है। समस्त जीवोंमें दुःख उत्पन्न न हो, ऐसी अभिलाषा करनेका नाम मैत्री भाव है। मैत्री परिणामसे पुण्यका आस्रव होता है।

गुणियोसे प्रमोदभावसे शुभ आस्रव—गुणीजनोंको देखकर हृदय हर्ष विभोर हो जाय, इस परिणामका नाम प्रमोद है। देखिए अपना चित्त अपना

उपयोग अपने आपमें है। रत्नत्रयका स्वरूप स्मरण करके रत्नत्रयधारियों की अन्तर्वृत्ति विज्ञान आदि करके हृदयमें हर्षका परिणाम न जगे तो समझिये कि अभी धर्ममें प्रीति ही नहीं हुई है। किसी धर्मात्माके प्रति विनय करके, हर्षित चित्त करके अपनी एक पुण्यवृत्ति बनाई जाती है, वह खुदके भलेके लिए है। किसी पर ऐहसाम लादनेके लिए अथवा लोकमें अपनी ख्याति चाहनेके लिए नहीं है। ये जीव खुद-खुदमें खुदका लाभ उत्पन्न करें ऐसी स्थिति पानेके लिए यह बात बहुत जरूरी है कि गुणी-जनोंको देखकर हृदयमें प्रमोदभाव जगे। दिखावटी प्रमोद नहीं हो कि शास्त्रमें लिखा है कि धर्मात्मा जनोसे, गुणीजनोंसे प्रमोदभाव करना चाहिए, सो अपनी मुद्रा बताकर अपनी जवरदस्ती ही वृत्ति बनाकर प्रमोदका पाठ बना लेना, यह कोई पुण्य स्वका हेतु नहीं है। जिसको अपने शुद्ध सहजस्वरूपमें प्रीति है उसको रागाश रहने तक शुद्ध सहज स्वस्वके आराधकोंमें प्रमोद रहता ही है। यह प्रमोदभाव पुण्यका आस्व करने वाला है।

अनुकम्पाभावसे शुभ आसन्न—दया परिणाम—दुःखी जीवोंको देखकर दयाभाव करना। प्रायः ऐसी बात लोगोंमें होती भी है। निकट भूखे बैठे हुए किसीको देखकर खुद ही तो खाये और दूसरेको कुछ न दे, ऐसी बात नहीं बनती है। बलिक करते तो लोग यहा तक हैं कि पासमें कोई कुत्ता आदिक जानवर बैठा हो तो उसे कुछ खाना देकर स्वयं भी खाते रहते हैं। ऐसे ही समस्त वृत्तियोंमें समझिये कि जहा दुःखी जीवोंको निरखा उन्हें दुःखी हो देखते रहें और खुद बड़े शोक शानसे रहा करें, यह महापुरुषोंसे नहीं बनता है। उदण्ड और विषयोंके तीव्र अभिलाषी अज्ञानी जन तो ऐसा कर सकते हैं, किन्तु जिनके कुछ भी विवेक जगा है उनसे यह बात नहीं बन सकती कि सामने तो अत्यन्त दुःखी भूखा प्यासा स्थानरहित कोई पुरुष रहता हो और खुद व्यर्थके अनाप सनाप खर्च करके अपनी उदरपूर्तिमें लगे हों, यह बात बड़े पुरुषोंसे नहीं बनती है, शोभायोग्य भी बात नहीं है। ज्ञानी जीव दुःखी जीवोंको निरखकर करुणाभाव लाते ही हैं मनमें और जिस किसी प्रकार जिससे कि खुदके धर्ममें बाधा न आये और दूसरोंका उपकार हो जाय, ऐसी योग्य विधिसे दुःखी जीवोंके दुःखको दूर करनेका यत्न करते हैं। इस अनुकम्पाका परिणाम पुण्यबंधका कराने वाला है।

माध्यस्थ्यभावसे शुभ आसन्न—चौथी भावना है माध्यस्थ्यभाव। जो जीव विपरीत वृत्ति वाले हैं, उदण्ड हैं, निपट अज्ञानी हैं ऐसे जीवोंमें राग अथवा द्वेष न करके अपनेको माध्यस्थ्य बनाना यही है माध्यस्थ्यभाव। उदण्ड

पुरुषसे राग करके भी लाभ नहीं पाया जा सकता और द्वेष करके भी लाभ नहीं पाया जा सकता। अतएव जो ज्ञानी है उनमें माध्यस्थ्यभाव ही रहना चाहिए, इस माध्यस्थ्य परिणाममें उदारता, त्याग, क्षमा सभी गुण वसे हुए हैं। यों ये ४ प्रकारके परिणाम भी आत्मासे समताको उत्पन्न करते हैं। सब जीवोंमें मित्रता हुई तो समानता तभी हुई ना? गुणियोंको देख कर हर्ष किया तो अपना ही चढ़ावा करके गुणियोंके बराबर बननेका ही काम हुआ ना। दुःखी जीवोंको देखकर दयाका परिणाम किया तो उस दुःखीका दुःख मिटेगा तो वह उसके समान बन गया ना और माध्यस्थ्य परिणाममें तो समानताकी बात फही ही गई है। यों ये ४ परिणाम समता के पोषक हैं और पुण्यास्त्रवको उत्पन्न करने वाले हैं।

कपायदहनोद्दीप्तं विषयैर्व्याकुलीकृतम् ।

सचिनोति मन धर्म जन्मसम्बन्धसूचकम् ॥१७२॥

क्रोधकपायका दहन—कपायरूपी अग्निसे प्रज्वलित और इन्द्रिय विषयोंसे व्याकुल मन जन्मके सम्बन्धका सूचक व अशुभ कर्मका सचय करता है। कपायोंको ज्वालाकी उपमा देना बहुत ही युक्तिसंगत है। देखो ना, सभी प्रकारकी कपायोंसे अन्तरमें दाह उत्पन्न होती है। क्रोध करने की स्थितिमें अन्तर्दाह रहती है, यह तो स्पष्ट नजर आना है। क्रोधी पुरुष की आखें चढ़ जाती हैं, लाल हो जाती हैं। आप यहा बैठे हैं, जरा किसी तरहसे आखें लाल करके तो दिखाओ, नहीं दिखा सकते। विकट क्रोध पैदा हो तो आखें लाल हो जाती हैं। क्रोधभाव यद्यपि आत्माका परिणाम है। त्रिकार भाव है, लेकिन कैसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है इन शरीरी जीवोंमें कि क्रोध भाव जगे तो आखोंके रंगपर भी असर पड़ जाता है। क्रोध जागृत होने पर यह मुँह भी, यह बोल भी ठीक ठीक काम नहीं करता है। इसलिए क्रोधमें शब्द भी बिल्कुल अस्पष्ट निकलते हैं और उस अस्पष्ट और गर्जी हुई बोलचालसे यह भी दुःखी होता है और जिस पर यह क्रोध करना है वह भी दुःखी होता है और जितने सुनने वाले लोग होंगे वे भी दुःखी हो जाते हैं।

मान माया लोभका दहन—मानमें क्या कम दाह है? दूसरे लोगोंकी तुच्छ समझना, अपने आपको सबसे महान् समझना और ऐसा ही होनेके लिए आपकी प्रवृत्ति करना इन सब बातोंमें क्या कम अन्तर्दाह है? मान भी एक ज्वाला है, मायाचार भी कठिन ज्वाला है। मायाचारी पुरुषको रात्रिको अच्छी नींद भी नहीं आती, क्या क्या ख्याल, क्या-क्या भ्रम, क्या-क्या शक्यों उत्पन्न होती है कि इसकी नींद उचट जाती है। यह नींद नहीं ले पाता है। कितना अन्यायका परिणाम है? किसीसे कुछ वह

दिया, किसीसे कुछ कह दिया और किसी किसी मनुष्यमें ऐसी प्रकृति होती है कि यथा तथा मायाचारका व्यवहार करना है। लाभ कुछ भी नहीं है किन्तु जब यह प्रकृति बन जाती है, उदय ही इस प्रकारका है तो वे सब अहितकारी बातें चलती हैं माया कपाय भी ज्वाला है, लोभ कपाय भी ज्वाला है। लोभसे भी अन्तरगमें दाह उत्पन्न होती है। यों कपायकी ज्वालायोंसे उद्दीप्त मन जो कि विषयोंसे व्याकुल किया गया है वह मन अशुभ कर्मोंका सचय करता है।

सम्यग्ज्ञानके बलका प्रभाव--इस जीवका सर्वोच्च वैभव है सम्यग्ज्ञान। सब कुछ पा ले और कुछ भी समझनेकी या किसी भी चीजको संभालने की योग्यता नहीं है वहा बुद्धि चलती ही नहीं है, ऐसा विचित्र वावलापन मा आ जाय तो वहां इसे मिला क्या? जड़ विभूति कितनी भी हो किन्तु सम्यग्ज्ञानका अभ्युदय न हो तो वह तो घूलवत् है। उससे जीवको लाभ क्या? सम्यग्ज्ञान व्यवस्थित है और बाहरी प्रसंग लोगोंकी महत्ताके लायक न जुड़े हों तो भी इस जीवको हानि नहीं है। यथार्थपरिज्ञान करना ही सर्वोच्च वैभव है। जहां सही ज्ञान बन जाय, निजको निज परको पर यथार्थरूपसे जान लेनेकी समझ बन जाय वहा है वास्तविक अमीरी। जो विषयोंसे व्याकुल हो जाते हैं उनको यह अमीरी वहा रखी है? कितना अमार काम है विषयोंका प्रसंग? हमने हम जीवको मलिन कर दिया है। किन्तु जब ऐसा ही मोड़का उदय है तो इसे जन्म मरणके चक्करमें अवश होकर लगना ही पड़ना है। इन कर्मोंका सचय विषय और कपायोंकी जागृतिसे है। जैसे कि देवस्तुतिमें कहा है ना—आत्मके अहित विषय कपाय, इनमें मेरी परिणति न जाय ॥ विषय और कपायोंके परिणाम आत्मामें अहितरूप है। प्रभुसे यह भावना की जा रही है कि हे नाथ! मेरेमें विषय और कपायोंकी परिणति न जगे। जगती है विषय कपायोंकी परिणति तो यह जन्म मरणकी परम्परा ही बढ़ाने वाली है। ज्ञानीपुरुष सम्यग्ज्ञानके बलसे विषय और कपायोंसे हटकर अपने आपके अन्तरगमें अपने आपको उपासना करते रहते हैं। इस आत्म-उपासनासे कर्मोंवा आना बन्द हो जाता है।

विश्वव्यापारनिर्मुक्तं श्रुतज्ञानावलम्बितम् ।

शुभास्रवाय विज्ञेयं वचं सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥१५३॥

गत्यवचनयोगसे शुभास्रव—पूर्व छन्दमें मनकी परिणति द्वारा आस्रव का वर्णन किया था। इस छन्दमें वचनयोगके कारण आस्रव होनेका वर्णन किया है। समस्त विश्वके व्यापारोंसे रहित और श्रुतज्ञानका अवलम्बन करने वाला सत्यवचन ही शुभास्रवके लिए जानना चाहिए। सत्य शब्दमें

आत्महितकी प्रमुखताका स्थान है। सत्यवचन वही कहलाते हैं जो आत्मा का हित करने वाले हों। सत्य बात सबके भलेके लिए होती है। कोई उल्टी हठ लिए बैठा हो उसकी बात तो अलग है, पर सत्यवचन स्व और परके हितके लिए हुआ करते हैं। सत्यवचन वही है जहाँ सर्वप्रकारके व्यापार दूर हो गए हैं। कहते हैं ना कि एक असत्य बोल देनेसे अनेक प्रकारके नटखट हो जाया करते हैं, उन नटखटोंका नाम है विश्वव्यापार। उन सारे नटखटोंसे रहित सत्यवचनव्यवहार होता है। सत्यवचनयोगसे शुभ कर्मों का आस्रव होना है।

अपवादास्पदीभूतमसन्मार्गोपदेशकम्।

पापान्त्राय विज्ञेयमसत्य परुष वच ॥१७४॥

असत्यवचनसे पापान्त्रव—पुण्यास्रवका वर्णन करके अब पापान्त्रवका वर्णन किया जा रहा है। निन्दाका स्थान, असन्मार्गका उपदेश असत् कठोर कानोंसे सुनते ही जो दूसरोंके कपाथोंको उचाल दे, उत्पन्न कर दे और जिससे परका बुरा हो जाय ऐसे वचन असत्य हैं, कठोर हैं, कानोंसे सुनते ही सुनने वालेके चित्तमें कषाय भावको उत्पन्न करते हैं, इससे स्व और पर दोनोंका बुरा होता है। ये वचन पापान्त्रवके कारण होते हैं। एक नीति काव्यमें कहा है कि वचने का दरिद्रता। वचन बोलनेमें क्या दरिद्रता करनी? बुरा न बोले, भला ही बोल दिया तो आपका नुकसान क्या हुआ? बलिक हित हुआ। धर्ममार्गमें गोड़ा अटकाने वाला यह असत्य वचन है। असत्य वचनोंसे स्वयंका भी अपवाद है और जिसके सम्बन्धमें बोला जाय उसका भी अपवाद है। जो बात व्यर्थकी है, अनर्थकी है, दुरर्थकी है वह तो विडम्बना ही है। अपने आपको इतना सयत वृत्तिमें नियमित रखना चाहिए कि कभी किसी उद्देगका सामना न करना पड़े। कोई लेख लिखे कुछ उपदेश करे, कहीं वयान दे, कहीं समूहमें समाजमें कुछ बोलचाल करे तो वहाँ जो कम बोलनेकी नीति अपनाता है वह बहुतसो आपदाओंसे बच जाता है। बहुत-बहुत बोलना भी एक दोष बता दिया गया है। जो अत्यन्त अधिक बोलता रहता है उसके वचनोंका सतुलन नहीं रह सकता है, क्योंकि बहुत बोले तो उसमें कभी कुछ भी वचन निकल सकते हैं, वे वचन फिर पीछे अपने शक्त्यके लिए बच जायेंगे। जो वचन असन्मार्गका उपदेश करते हैं वे वचन पापोंका ही आस्रव करते हैं।

असन्मार्गके भाव और वचनोंसे पापका आस्रव—भैया! लोकमें अनेक पापी जीवोंको फलने फूलते सुखी होता हुआ देखकर चित्तमें कमजोरी न लाना चाहिए। यह तो एक ससारका तरीका है, नमूना है। जिन वचनोंसे

सत्यसार्गका पोषण हो, वस्तुस्वरूपके विरुद्ध बातका समर्थन हो वे सब असन्मार्गके उपदेशक वचन हैं, इससे पापका ही आस्रव होता है। इ सत्य और कठोर वचन पापोंका ही बंध किया करते हैं। कठोर वचन बोलनेके लिए बहुत समय पहिले से सक्लेश परिणाम करना होता है और फिर कठोर वचन बोलकर यह बोलने वाला भी तो सुख शान्तिके वातावरणमें नहीं ठहर सकता। आजकल अन्तर्राष्ट्रमें अथवा घरमें, देशमें, समाजमें जितने विवाद कलह होते हैं उनमें प्रायः करके कठोर वचन बोलनेका भाग बहुत अधिक रहता है। ६०—६५ प्रतिशत लड़ाइयां तो एक कठोर वचन बोलनेके कारण बन जाती हैं। तो यों कठोर शब्दका प्रयोग भी पाप कर्मोंका आस्रव कराता है। ऐसे वचन पापास्रवके ही कारण हैं। सो हे भव्य जीवो! इन असत्य वचनोंका परित्याग करो। जो सत्य वचन हैं उनका आश्रय करो उन्हें ही बोलो। और उस ही नीतिका अनुकरण करके अपनी प्रवृत्ति रक्खो।

मन वचन कायकी अशुभ प्रवृत्तिके निषेधका अनुरोध—ससारमें कोई जीव मेरा सहायक न तो है और न होगा। सब कुछ हमे अपने ही परिणाम समालकर अपना योग्य काम करना है। यों अपने मनको, वचनको, खोटे विषयोंमें प्रयुक्त न करना और तत्त्वचिन्तनमें इनका उपयोग करना यह ही एक कर्तव्य है, इससे ही हम आस्रव भावसे हट सकते हैं। आस्रव तत्त्व हेय है, जन्मजालमें रुलाने वाला है, इससे छुटकारा पानेमें ही अपना भला है। उसका उपाय अपने सहजस्वरूपकी दृष्टि करना और ऐसा ही अपनेको मानना है।

सुगुप्तेन सुकायेन कायोत्सर्गेण वानिशम्।

सचिनोति शुभ कर्म काययोगेन संयमी ॥१७५॥

कायसयमनसे शुभास्रव—भली प्रकार गुप्न रूप किया हुए अर्थात् अपने वशीभूत किए हुए शरीरसे तथा निरन्तर कायोत्सर्गसे ये सयमी मुनि शुभ कर्मोंका सयम करते हैं। इससे पहिले छद्ममें वचनयोग द्वारा शुभास्रवका वर्णन किया था। अब यहां काययोगसे पुण्यास्रव होनेका वर्णन किया जा रहा है। कायगुप्तिसे अथवा कायोत्सर्गसे अथवा शुभ-कायकी प्रवृत्तिसे उत्पन्न जो योग होता है उस स्थितिमें जो राग रहता है उसके कारण पुण्यप्रकृतिका आस्रव होता है। कायगुप्ति और कायोत्सर्गमें साधारणसा अन्तर है। कायगुप्तिका अर्थ है कयसे मिथ्यात्वका त्याग करना, कायकी ओर लगाव और मुकाव न रहने देना—ये दोनों पुण्यास्रवके काययोगके प्रसंगमें उत्कृष्ट साधन है।

शुभकाययोगसे शुभास्रव—तीर्थयात्रा अथवा दूसरोंकी वैयावृत्तिके

उपायसे भी शुभाश्व होता है। मोही जीवोंको चूँकि पुण्यके फल में रुचि है और मोही पुरुषोंका ही आधिक्य है लोभमें, उनकी रुचिसे अनुसार पुण्य के आश्वको भला माना जाता है और किसी दृढ़ तब यह बात कुछ ठीक यो मानी जा सकती है कि जैसे दो पुरुष किसी पुरुषी प्रतीक्षामें हों, प्रतीक्षा कहते हैं वाट जोहनेको, आने की प्रतीक्षा कर रहे हों, लेकिन उनमें से एक पुरुष तो पेड़की छायाके नीचे बैठकर प्रतीक्षा कर रहा हो और एक पुरुष कहीं धूपमें खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा हो तो प्रतीक्षक यद्यपि दोनों हैं, किन्तु उनकी वर्तमान स्थितिमें अन्तर है। छायामें बैठकर किसीकी वाट जोहने वाला कम संक्लेशमें है और धूपमें खड़ा होकर किसी की वाट जोहने वाला बड़े संक्लेशमें है। यों ही जिसके पुण्यका उदय है, पुण्यवान् जीव है, पुण्यफल भोगते हुए वह पुरुष तो उस प्रतीक्षककी तरह है जो छायामें बैठा हुआ है और पाप उदय वाला पापी जीवकी कोटि उस प्रतीक्षक जैसी है जो धूपमें खड़ा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी स्थितिमें इस सतत्पन पुरुषके पुण्यका आश्व तो क्या होगा और पापके ही आश्व होते हैं जिससे परम्परा आगेकी और बिगड़ती है।

अन्तस्तत्त्वके रुचियाँकी दुःख सुख दोनोंमें उपेक्षा—जिसको योग्य साधन मिले है उसे यह अवसर है कि वह कुछ धर्मकार्योंमें अपनी प्रगति और प्रवेश बना ले। यों इस दृष्टिसे पुण्याश्व, पापाश्वकी अपेक्षा भला है, किन्तु जिसे एक शुद्ध धायकस्वरूपके विकासकी ही रुचि है ऐसे पुरुषको अन्य और कुछ नहीं सुहाता। केवल एक शुद्ध अन्तस्तत्त्वका ही दर्शन सुहाना है। वह पुण्याश्वको और पापाश्वको हेय मानता है। यहा इस ओरसे देखिये—ससारमें जीवोंको सुख और दुःख इन दो का भोग लगा हुआ है। कोई जीव सुख भोगते हैं और कोई जीव दुःख भोगते हैं वह दुःख भी क्या है और यह सुख भी क्या है? दुःख—वह है जहा इन्द्रियोंको वान भली न लगे। जैसे अनिष्ट रस खाना ही पड़े, अनिष्ट रूप देखना ही पड़े, अनिष्ट गंध सूँघना ही पड़े, अनिष्ट स्पर्श करना ही पड़े ऐसी स्थिति में इस जीवके दुःख उत्पन्न होता है और सुख क्या है? जहा इन्द्रियोंको सुहावना लग जाय। सुन्दररूप इसे सुहावना लगता है, ऐसी स्थितिमें इसे सुख होता है, किन्तु कुछ स्वरूपकी और दृष्टि डालें तो स्वरूपके समक्ष सुख दुःख ये दोनों परिणामन विकार हैं, परभाव हैं, क्लेशरूप हैं, इस कारण दोनों हेय हैं, दोनोंके कारण हेय हैं।

सुख दुःखसे, पुण्यपापमें, शुभ अशुभ भावसे समानता और कर्तव्य—विकार होनेके कारण जितना गदा परिणाम दुःख भोगनेका है उतना ही गदा चर्तिक यों कह लीजिए कि उससे भी अधिक गदा इन्द्रियजन्य सुख भोगने

का परिणाम है। दुःख आये तो उन दुःखों को भोगता है, सहता है, एक तो इस जीवके अन्तरका यह परिणाम और इन्द्रियजन्य सुखोंको ललचाता है, उन सुखोंकी ओर झुकता है, उनमें अपना उपयोग फँसाये है एक उसका यह विकार परिणाम। कहनेमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि उस दुःख भोगनेकी अपेक्षा सुख भोगनेका परिणाम अधिक गदा होता है विकारोंकी दृष्टिसे देखो, तब ऐसा दुःख मिला, किस निमित्तसे पापोंका उदय आया, अतएव और ऐसा इन्द्रियजन्य सुख मिला किस निमित्तसे, पुण्यका उदय आया किस निमित्तसे? तब ये पुण्य और पाप दोनों भी सुख दुःखके समान विकार हैं और गदे हैं। यहाँ तक तो रही पुण्यकर्म और पापकर्मकी बात। अब आगे और चलिए ये पुण्यकर्म व पापकर्म बँधे कैसे हैं? इस जीवने शुभ व अशुभ परिणाम किया उससे। तो जब पुण्य और पाप दोनों विकार और बन्धनकी दृष्टिसे समान हैं तो इनके कारणभूत ये शुभ भाव और अशुभ भाव भी समान हैं। यह समता तत्त्वज्ञानी पुरुषके उत्पन्न होती है। इस श्लोकमें शुभकर्मका आस्रव किस काययोगसे होता है? इसका इसमें वर्णन चल रहा है। कायगुप्तिके कारण, कायोत्सर्गके कारण जो स्थिति बनती है उस स्थितिमें जो योग रहता है उस योगके निमित्तसे पुण्य प्रकृतियोंका आस्रव होता है।

सनतारम्भयोगैश्च व्यापारैर्जन्तुघातकैः ।

शरीर पापकर्माणि समोजयति देहिनाम् ॥१७६॥

आरम्भयोगोंसे पापास्रव—निरन्तर आरम्भके योगसे और जीवघातक व्यापारोंसे यह काययोग पापकर्मका संचय करता है अर्थात् अशुभ काययोगसे अशुभास्रव होता है। यह अशुभ काययोग है कि निरन्तर आरम्भ आरम्भमें ही लगे रहें। जैसे किसी पुरुषके कितने ही अधिक मिल हैं, फैक्टरी हैं, दुकान हैं, अनेक काम हैं तो उन कामोंमें निरन्तर चित्त बना रहता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमको तो जरा भी फुरसत नहीं मिलती, इसके बाद यह इसके बाद यह। तो जैसे निरन्तर आरम्भके ही कार्य लगे हैं उनमें जो शरीरकी प्रवृत्तियाँ होती हैं उसके निमित्तसे जो योग होता है वह पापास्रवका कारण बनता है। सूनाजी में तो बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहके परिणामको अत्यन्त अधिक बुरा कहा है। अधिक आरम्भकी परिस्थितिमें इस जीवको अपने आत्माकी सुध होनेका मौका कम मिलता है अथवा नहीं मिलता है।

रौद्रध्यानसे विशेषतया पापास्रव—दुःख भोगनेकी स्थितिमें या यों कहो कि आर्तध्यानकी स्थितिमें तो स्वरूपकी सुध रह भी सकती है, पर विषय-संरक्षणमें आनन्द मानना ऐसी तीव्र रुचि में आत्मार्क रूष मौका

नहीं रहता। इसी विश्लेषणको स्पष्ट करने वाला यह प्रतिपादन है कि आर्तध्यान तो छठे गुणस्थान तक रह सकता है, किन्तु रौद्रध्यान पचम गुणस्थान तक ही रह पाता है। और इसमें भी कुछ विशेषतासे विचार करें तो रौद्रध्यान भली प्रकार तो मिथ्यात्व अवस्थामें रहता है। सम्यक्त्व जगने पर रौद्रध्यानका कुछ मुकाब नहीं है, किन्तु हिसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य और परिग्रह सम्बन्धी जो प्रवृत्तियाँ थीं उन साधनोंमें ही रहनेके कारण गृहिदशामें उनसे विराम नहीं मिला है अतएव रौद्रध्यान विषय है, किन्तु यह आर्तध्यान तो स्पष्ट दिखता है। किसी धर्मीका वियोग हो, किसी साधुका मरण हो, कोई सुयोग्य शिष्य उल्लग हो रहा हो, अनेक ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो उनके चित्तको खेद पहुँचता है। यद्यपि साधुजनोंका खेद देर तक नहीं रहता, क्योंकि वहाँ प्रसन्नविरत और अप्रमत्तविरत गुणस्थान बराबर बदलता रहा करता है। छठे गुणस्थानकी स्थिति दो चार मिनट भी नहीं रहती, इसके भीतर ही उषा गुणस्थान भी हो जाता है।

प्रमत्तविरत व अप्रमत्तविरतका पुनः पुनः परिवर्तन—प्रमत्तविरत व अप्रमत्त गुणस्थान अन्तर्मुहूर्तमें बदलते रहते हैं। इससे शुद्ध वृत्तिकी भी परख हो जाती है। जो साधु लगातार अनेक मिनट अथवा घटा किसी प्रमाद प्रमादमें ही लग रहा है, अन्तरमें अप्रमत्त दशा नहीं आती है तो उसका वह प्रमाद छठे गुणस्थानमें न रहकर नीचे गुणस्थानका बन जायेगा। यह परिणाम अंतः प्रकट है। कोई साधु बन गया, नग्न दिगम्बर हो जाने पर भी अथवा उसके छठा गुणस्थान भी हो जाय, इतने पर भी यह सम्भव है कि है तो वह मुनि, पर गुणस्थान श्वा हो जाय। है वह मुनि पर गुणस्थान चौथा तीसरा दूसरा पहिला हो जाय। यह परिणामकी बात है। यद्यपि उस साधुके भीतर मिथ्यात्वकी अवस्था आने पर भी बाहरमें कुछ अन्तर नहीं दिखता, वही समिति, वही व्रत, वही सब कुछ, लेकिन यह तो परिणामोंकी बात है। यों प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरत बराबर बदलते रहते हैं। ऊँचा परिणाम होना, हल्का परिणाम होना, ये दोनों परिवर्तन होते रहते हैं।

रौद्रध्यानको विषय माननेका पुरुषार्थ—श्रव समझ लीजिए कि आर्तध्यानसे उतनी खराबी नहीं हो पाती जितनी कि रौद्रध्यानसे पहुँचनी है। हम आप इसमें बड़ा विषय समझ कि हमारा उपयोग किसी विषयमें रहे, आसक्त रहे, उसकी ओर ही रुचि जगे और सबसे निर्मल चिक्कित चैतन्य-स्वरूपकी हम सुख न ले सक, ऐसी स्थिति बने उसको वड़ो विषय समझना चाहिए। वह हर्ष माननेकी स्थिति नहीं है जो पुरुष समाजमें रहकर भी

सुख दुःखसे उपेक्षा करता है, निर्लेप रहता है उसका बचाव होता है। जैसे नाव पानीमें रहती है। पानीमें रहकर भी नावके भीतर चूँकि पानी नहीं है इसलिए तिर जाती है। पानीमें नावके रहने से कुछ बिगाड़ नहीं है, पर पानी नावमें आ जाय तो नाव डूब जाती है, उससे बिगाड़ है। इसी प्रकार हम समागमके बीच रहते हैं, संसारमें रहते हैं उससे कुछ बिगाड़ नहीं है किन्तु हमसे संसार वसे, हम संसारकी वस्तुओंको वसायें अपने उपयोगमें तो उससे हमारा बिगाड़ है।

सासारिक सुखकी परिस्थितिसे बिगाड़—हम दुःख पानेको अहित मानते हैं और सुख पानेको भला मानते हैं, इस मान्यतामें शोधन करना होगा। कदाचित् दुःखकी स्थिति आये, वह मेरा उत्तम बिगाड़ न कर सकेगी जितना कि सुखकी स्थिति आने पर उस सुखमें मग्न हो जाय तो उसमें बिगाड़ होगा। तो जब कोई जीव निरन्तर आरम्भ कर रहा है, उसे प्रभुभक्तिका, गुरुसेवाका कुछ भी समय नहीं प्राप्त है और रात दिन उन्हीं चिन्ताओंमें आरम्भ बसता है तो उसके पापकर्म बँधते हैं।

खोटे व्यापारोंमें पापास्रव—ऐसे ही जीव खोटे कार्योंसे, खोटे व्यापारों से पापका बंध करता है। पहिले समयमें जैन समाजमें यह प्रथा थी कि जूतोंका, लोहेका ऐसे ही और अन्य खोटा व्यापार नहीं करते थे, इस बात को यदि विशेषतासे बताया जाय तो लोग कहेंगे कि यों तो किसीका भी काम न चलेगा। लेकिन जो बात जैसी है वह बात वैसी रहेगी ही। गृहरथजन यह विवेक रखें कि जिससे जंतुओंका घात होता है ऐसे व्यापारोंसे अलग रहें और प्रत्येक व्यापारोंमें हम यह सावधानी बनाएँ कि हमसे प्राणघात न हो। जंतुओंका घात करने वाले व्यापारोंसे भी पापकर्मोंका आस्रव होता है।

आस्रव निरोधके अर्थ यत्न—यह आस्रव दुःखदायी है। आस्रव दुःख कार घनेरे। बुधवंत तिनहें निरवेरें, यह विकाररूप भाव होनेका ही नाम आस्रव है। ये विकार स्वयं दुःखरूप हैं, इसमें दुःखरूप फल मिलेगा और यह दुःखपूर्वक ही उत्पन्न किया गया है। इस आस्रवसे विविक्त अपने सहज चैतन्यस्वरूपमात्र अपने आपकी दृष्टि करना, यह है एक कर्तव्य। इन सब बातोंके लिए तब एक निर्णय रखे कि ज्ञानकी वृद्धि करना है। ज्ञान बढ़ाने में जो आनन्द होता है, सुखानुभूति होती है वह सुख इन विषयभोगोंके सुखसे विलक्षण है। किसी तत्त्वकी जिज्ञासा हो और उसका समाधान मिल जाय उसका बड़ा आनन्द होता है।

ज्ञानसे आनन्दकी प्राप्तिपर दृष्टान्त—अभी किसी बालकसे सवाल पूछें—बतावो ५ पजे कितने हाते हैं तो वह बालक उसे सुनकर पहिले तो

कुछ बिह्वल सा हो जायेगा लेकिन जब वह बता देता है पहाड़ा पढ़कर ७ पजे ३५ तो वह कितना खुश होता है ? उसको यह खुशी किस बातकी हुई ? उसे मिठाई नहीं खिलाई जा रही है, कुछ भी तो नहीं खिलाया पिलाया जा रहा है । जो रोकड़ वही बनाता है, हिसाब लगाते लगाते अन्तमें दो आनेका फर्क रह गया, ठीक हिसाब नहीं मिलता है तो वह दो आनेके घाटेमें कितना तो दिमाग दौड़ाता है, कितना-कितना परेशान होता है ? उस दो आनेका जब तक सही हिसाब नहीं मिल जाता तब तक उसे सन्तोष न होता । उस दो आनेके पीछे वह रान भर जग भी सकता है और कहो ४-६ आनेकी विजली भी खर्च करदे और जब वह फर्क मिल जाता है तब उसकी मुद्रा देखो । तो ज्ञान प्राप्त होनेका एक विचित्र ही आनन्द होता है ।

ज्ञानार्जनका कर्तव्य—संसारके जितने भी समागम हैं, इन समागमों में से कोई भी समागम हम आपके लिए हितकारी न होगा, कोई भी साथ न निभायेगा, किन्तु अपने स्वरूपका ज्ञान बने तो इस स्वरूपको निरखकर जहा चाहे किसी भी जगह किसी भी परिस्थितिमें हम प्रसन्न रह सकते हैं, निर्मल रह सकते हैं, और इन उपायोंसे किसी समय सर्व कर्मोंसे, बन्धनोंसे, शरीरबन्धनसे सबसे छूटकर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । तो कर्तव्य ज्ञानवृद्धिका होना चाहिए । ज्ञानके सामने धनका महत्व न बनाये । जो पुरुष धनको ही महत्व देता है- और ज्ञानका कुछ महत्व नहीं समझता, उसकी तो दयनीय स्थिति है । सबसे अधिक महत्त्व ज्ञानका है । अपने जीवनमें धनार्जनका भी उतना ध्यान न रखकर ज्ञानार्जनका ही विशेष ध्यान रख । और देखिये—ज्ञानार्जनका एघम करें तो नियमसे ज्ञान मिलेगा । उस ज्ञानसे ही आनन्द मिलेगा ।

कपायाः क्रोधाद्याः स्मर सहचराः पञ्चविषया ।

प्रमादा मिथ्यात्व वचनमनसि काय इति च ॥

दुरन्ते दुष्योर्न विरतिविरहश्चेति नियतम् ।

स्वन्त्येते पु सा दुरितपटल जन्मभयदम् ॥१७७॥

मिथ्यात्वका महापाप—जीवोंका यह अशुभ परिणाम नियमसे पाप का ही आस्रव कराता है । उन अशुभ परिणामोंमें प्रधान तो है मिथ्यात्व । मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह ये एकार्थवाचक है । कोई पुरुष ऐसी शका करते हैं कि जिन्हें मालूम है कि जलमें जीव होते हैं वे जल छानकर न पियें तो उन्हें पाप लगेगा और जिन्हें पता ही नहीं है कि जलमें जीव होते हैं और वे अनछना ही पियें तो उनको पापका क्या काम ? ऐसे ही सभी प्रसंगोंमें समझ लीजिए, लेकिन तत्त्वकी बात यह है कि मन, वचन, काय

की बुद्धिपूर्वक प्रवृत्तियोंसे जो पाप लगता है उससे भी अधिक पाप अज्ञान का होता है। भला ज्ञानस्वरूप यह आत्मा जिसको ज्ञानस्वरूपरूपसे विदित न हो, इसको कितना अंधेर खाता कहा जाय ? अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह यह तो महापाप है।

अज्ञानमें क्लेशकी विशेषता—जो अज्ञान मोह पापमें बस रहा हो उसके तो पापका प्रतिमय आस्रव बध चल ही रहा है। जैसे पीछे या अगल बगल कोई आगका अगारा पड़ा है जो सामने नहीं है, जो हमें दिखता नहीं है। कोई पुरुष मुझे धक्का दे या मैं ही अपने आप पैर बढ़ाऊँ और आगपर रख लूँ तो उस समय मैं कितना जलूँगा और एक हमें पता है कि यह सामने आग पड़ी है और कोई धक्का दे तो हमें आगे बढ़ना पड़ता है और बढ़कर हम उस आग परसे ही जा रहे हैं उस समय देखलो हम कितना बढ़ते हैं ? जानी हुई स्थितिमें हम कम जलेंगे और अनजानी स्थितिमें आगपर पैर रखनेसे हम अधिक जलेंगे। विशेष क्या कहें, इतना हो समझ लीजिए कि मोहका पाप सब पापोंसे बुरा पाप है।

मिथ्यात्वसे पापास्रव और उसके निराकरणका यत्न—प्रथम तो इस जीव को मिथ्यात्वका ही अशुभ परिणाम लगा है। उस परिणाममें इस जीवके पापकर्मोंका आस्रव हो रहा है। अन्य जितने भी पाप होते हैं वे सब पाप इस मोहराजकी सैन पर होते हैं। जहा मोहका क्षय हो गया वहाँ अन्य पाप अपनी स्थिति नहीं बना सकते, वे दृढ नहीं हो सकते, इस कारण धर्मपालनकी दशामें सर्वप्रथम कर्तव्य यह होना चाहिए कि हमारा मोह भाँव टूटे और हम आत्माके यथार्थस्वरूपका दर्शन करें। इसके लिए बुद्धिपूर्वक उपाय तो ज्ञानार्जनका है। ज्ञानार्जनमें भी गुरुमुखसे ज्ञानार्जन का बहुत महत्व है, वह भी करें और अपने आप स्वाध्याय आदिक करके भी ज्ञानार्जन करें। अपने जीवनमें ज्ञानके अर्जनकी धुन बनाना चाहिए और उस ज्ञानके अर्जनसे अपने आपको प्रसन्न रखना चाहिए, यह प्रोग्राम हो। बाकी जो कुछ होता है, जैसी स्थिति है उसमें गुजारा और व्यवस्था करनेकी अपनी कला बना लेनी चाहिए।

पापास्रवोंमें मुख्य मिथ्यात्व—जिन जीवोंके विकार, परिणामके द्वारा पापकर्मोंका बन्धन होता है उन अशुभ परिणामोंके वर्णनमें मिथ्यात्व नामक अशुभ परिणामकी बात चल रही है। मिथ्यात्व भाव वहा है जहाँ अत्यन्ताभाव वाले परपदार्थोंके साथ अपने जुड़ावकी कल्पनाएँ हैं। मिथ्यात्व भाव वहाँ है जहा वस्तुके यथार्थस्वरूपका भान नहीं है और इसी कारण परवस्तुओंमें जो अन्तःआकर्षण चलता है इस मिथ्यात्व भावके दो प्रकट अंग हो गए हैं—अहंकार और ममकार। अत्यन्त भिन्न वस्तुमें

‘यह मैं हूँ’ इस प्रकारका भाव करना अहंकार है और ‘यह मेरा है’ इस प्रकारका आशय रखना ममकार है। संसारका मूल मिथ्यात्व है। इस जीवका मूल वैरी मिथ्यात्व है, जिस परिणामके वश होकर अनादि कालसे यह जीव नाना कुजन्मोंमें जन्म लेता चला आया है। मिथ्यात्व भावके दर हुए बिना आत्मकल्याणके लिए कोई पथ नहीं मिल सकता, यह महापाप है और पापोंका आस्रव करने वाला है।

क्रोधकषायसे घालव—पापास्रवके कारण व पापास्रव है मोहके बाद क्रोधादिक कषाय। कषाय शब्दचना है कषाधातुसे। जो आत्माको कसे उसे कषाय कहते हैं। कसेमें क्लेश है। जैसे कोई मनुष्य अथवा पशुको रस्सी आदिकसे कसे हों तो वह पीड़ाका रूप है। यह जीव जिन भावोंसे कसा जाता है दुःख रूप होता है वह भाव कषाय है। चार प्रकारकी हैं वे क्रोध, मान, माया, लोभ। जब इनके स्वरूपपर दृष्टि करें तो सुविदित हो जायेगा कि इस जीवकी ये कषायें ही तो वैरी हैं। आनन्दमें बाधा डालने वाले ये कषाय भाव ही तो हैं। क्रोध हो तब इस जीवकी कुछ सुध नहीं रहती है, रहे सहे गुण भी जल जाते हैं। कोई जीव झड़ा उपकारी है, पर वह क्रोध करे तो दूसरोंकी दृष्टिमें उसके सारे गुण धुल जाते हैं याने उनसारे गुणों पर पानी फिर जाता है। क्रोध करनेसे उसके सारे गुण ओझल हो जाते हैं। क्रोधको चाटालकी उपमा दी है। अब समझ लीजिए कि इस क्रोधके द्वारा हम अपना कितना अनर्थ कर डालते हैं? क्रोधसे हमारा जो अनर्थ होता है उस समय हमें ज्ञात नहीं रहता, पर पता पड़ जाता है कुछ समय निकलनेके बाद कि मैंने गल्ती की थी और इस गल्ती के फलमें मुझे यह अनर्थ भोगना पड़ा।

मानकषायसे घालव—अहंकार कितनी व्यर्थ की सी चीज है। किसे अहंकार दिखाते हो? यहा काई तुम्हारा प्रभु है क्या? कोई रक्षा करने वाला भी है क्या? किसे अपनी चतुराई, किसे अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हो? अरे ये सभी प्राणी हम ही जैसे तो भूले भटके संसारमें रहने वाले आशय मलिन, दीन स्वयं हैं वे। उनमें अपना क्या मान रखना चाहते हो? जो पुरुष अहंकारके वश है और इस कारण उसके अंतरंगमें बिह्वलताके क्षोभका जो परिणाम हुआ है उसे वही भोगता है। मानमें भी कोई सारकी बात नहीं है और अचरजकी बात तो देखो—हम तो मान करते हैं इसलिए कि दूसरोंकी दृष्टिमें हम उच्च कहलाने लगें। फल यह होता है कि सब लोग हमें अधम समझने लगते हैं। किन्ना अधेरा है? मान तो करने वाला यह जीव बड़प्पन पानेके लिए, किन्तु उस प्रवृत्तिमें फल मिला यह कि लोग मुझे अधम मूर्ख समझने लगे।

मर्याकषायसे आस्रव—मायाचारका परिणाम—तो एक शतय बन जाता है। मायाचारको शतय कहा है। जैसे पैरमें कांटा लग जाय तो कितनी वेदना रहती है, चलते फिरते बैठते दर्द होता रहता है, तो जैसे कांटा चुभा हो तो वह शतय बन जाता है, इसी प्रकार मायाचारका परिणाम इस जीवको शतय बन जाता है। कुछ घटना होती अर्थ अपने पर लगाइयेगा। बहुतसे मायाचारी जीव तो अपनी ही कमजोरी और शतयके कारण खुद अपना मायाचार प्रकट कर देते हैं और लोग समझ जाते हैं। मायाचारसे भी इस जीवको दुःख ही है। यह जीवको कसने वाली ही कषाय है।

लोभकषायसे आस्रव—लोभका रंग तो बहुत विचित्र है। कैसा रंग फैल गया है इस जीवमें ? रंग-रंगमें सर्वप्रदेशोंमें सर्वगुणोंपर आधरण डालते हुए यह राग यह वृष्णा लोभ कैसा इस जीव पर छाया है ? है कुछ नहीं इसका मरने पर तो प्रकट ही सब जानते हैं कि 'कुछ' साथ नहीं ले जाता, लेकिन इसे धैर्य कहाँ ? लोभ कषायका रंग जिसपर चढ़ता है उस के गम्भीरता कैसे हो सकती है ? तो ये क्रोधादिक कषायें पापकर्मका आस्रव करती हैं।

विषय-प्रविरतिते आस्रव—इसके बाद तीसरे नम्बर पर पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंको रख लीजिए। ये इन्द्रियोंके पाँचों विषय कामदेवके सहचर हैं। सहचर उसे कहते हैं जो साथ-साथ चले, पीछे न चले। पञ्चेन्द्रियोंके विषय ये कामके सहचर हैं। अच्छे शब्द सुननेसे; राग भरे शब्द सुननेसे कामको ही तो प्रोत्साहन मिलता है। सुन्दर रूप-निरखनेसे कामको ही तो प्रोत्साहन मिला। अच्छे सुगंधित, वातावरणमें रहना, रसीले गरिष्ठ स्वादिष्ट भोजन करनेसे, उस और आसक्तिपूर्वक प्रवृत्ति होनेसे इस स्मरको ही तो सहयोग मिला। स्पर्शकी स्पर्शन करनेसे इस स्मरकी ही तो जागृति हुई। ये ५ विषय कामके सहचर हैं, इस कारण योगी साधुसंत इन पंच-विषयोंसे विरक्त रहते हैं। ये, पञ्चेन्द्रियके विषय भी पापका आस्रव कराते हैं।

प्रमादसे आस्रव—चौथी बात निरखिये प्रमादकी। प्रमाद १५ प्रकार के होते हैं। जिन प्रमादोंसे यह जीव प्रमत्त कहलाता है। चार तो शिक्षायें हैं। राजाओंकी कथा करना, अमुक राजा यों, अमुक राजा यों, राजाओं का कथन करना, यह राजकथा नामका प्रमाद है। भोजनकी कथा करना, कहो जी आज तुम्हारा आहार कैसा रहा, क्या खाया, आज तो मेरा आहार ऐसा ही रूखा सूखा रहा अथवा आज बहुत अच्छा रहा, किसी प्रकारकी चर्चा करना ये सब भोजन कथाएँ हैं। यह प्रमाद है। प्रमाद

का अर्थ मोक्षमार्गमें अनुत्साह होना है। जिस जीवको मोक्षमार्गमें उत्साह नहीं है वही तो बेकार है और जो बेकार होगा वही गप्प सप्प लगायेगा। तो मोक्षमार्गकी ओरसे बेकार पुरुष इन कथाओंको किया करते हैं। एक देशकथा है। किस देशमें कैसा रिवाज है, कैसा शृङ्गार है, कैसे लोग रहते हैं, देशकी व्यवस्थाएँ प्रवध और वहा की विशेषताओंका वर्णन करना यह देशकथा है। यह भी प्रमाद है। एक स्त्रीकथा है। स्त्री सम्बन्धी कथा करना, अमुक स्त्री यों है, अमुक स्त्री यों है ये चार विकथाएँ हैं, प्रमाद है। ४ कथाएँ भी प्रमाद हैं और ५ इन्द्रियोंके विषय प्रमाद हैं। तथा स्नेह और निद्रा, इस प्रकार ये १५ प्रमाद हुए हैं। प्रमादके परिणाम पापोंका आस्रव करते हैं।

योगसे आस्रव—योग तो आस्रवका मूल है काय वचन और मनका योग। कायकी प्रवृत्ति करना काययोग है। इस कायको इष्ट विषयसाधन के कार्योंमें लगाना, इससे पापोंका आस्रव होता है। वचन खोटे बोलना अहितकर, अप्रमाणिक वचनोंसे पापका आस्रव होता है। यों ही मनकी सकल्पना कल्पनाएँ बढ़ानेसे भी पापआस्रव होता है। मनका विषय काम है और लोकेषणा आदिक भी हैं, नाना विषय हैं। मनके विषय नियत नहीं हैं। जैसे इन्द्रियका विषय हम नियत कह डालते हैं ना, स्पर्शन इन्द्रियका विषय स्पर्श है, रसना इन्द्रियका विषय रस है, घ्राणका गन्ध, चक्षुका रूप और श्रोत्रका शब्द है। यों मनका क्या एक विषय है? नियत नहीं कर सकते। उसकी चाल तो बहुत दूर-दूर तक चलती है। स्मरका दूसरा नाम है मनोज। यह कामविकार मनसे उत्पन्न होता है। जैसे भूखका रोग है। यह केवल कल्पनाओंसे सम्बन्ध नहीं रखता। पेट खूब भरा हुआ हो और सामने बहुत बढ़िया फली हुई रोटी उत्तर रही हो तो यह कैसे डालें? पेटमें। कुछ कल्पनासे बात बनती है क्या? कल्पना किया कि खूब भूख लगी है। तो यों कल्पनाएँ करने भरसे तो पेटमें गोदिया न समा जायेंगी, ऐसे ही शरीरके अन्दर रोग है, इस तरह रोग और भूख प्यासकी तरह यह नहीं है कि जिसका समय नियत हो, कोई घटना नियत हो कि ऐसे समय काम पर ही कामविकार हुआ करता है। वह तो मनोज है। जब वह मन चढ़ा हुआ और तभी मनकी कल्पनाएँ जगीं, तो मनोज हो गया। यह भी पापका आस्रव करता है।

दुर्धनसे आस्रव—इससे आगे निरखिये दुर्ध्यानको। ४ प्रकारके आर्तध्यान और चार प्रकारके रौद्रध्यान ये पापका आस्रव करने वाले हैं। आर्तध्यानमें क्लेश पड़ा हुआ है और रौद्रध्यानमें भौज माना जाता है। इन दोनों प्रकारके ध्यानमें आर्त और रौद्र ध्यानमें पापके आस्रवका हेतु-

पना पाया जाता है। अरतिविरति, व्रतका त्याग। कोई भक्तचले लोग उस प्रसंगमें जब कि कोई उपदेश दे रहा हो, देखिए आप लोग कुछ त्याग कीजिए तो कोई यह कह सकेगा कि हा माधव हम त्याग करते हैं। अच्छा क्यों त्याग। काहे का ? हम त्यागना त्याग करते हैं, तो व्रतोंका वियोग होना, यह भी पापका आन्तर्य करना वाला है। इन परिणामोंका फल पाप-बंध है और इसके कारण भावीकालमें भी इसे क्लेशका ही सामना करना पड़ता है। यद्यपि यह आत्मा शुद्धनिश्चयकी दृष्टिसे आन्तरिक है अब भी, संसारमें रूतने हुए भी हम आप अपने आपके स्वरूपपर दृष्टिपात करें तो विदित होगा कि हम आपका स्वरूप स्वभावतः अपने आपके अस्तित्व के कारण समस्तविकारोंसे हैं केवल ज्ञानस्वरूप हैं तो भी अनादि कर्मके सम्बन्ध से यह मिथ्यात्व आदिक परिणामोंरूप परिणमता है, इस कारण यह प्राणी नवीन कर्मोंका आस्रव करता रहता है।

कल्याणलाभका पुरोपाय—जब यह जीव भेदविज्ञानके अभ्याससे उन मिथ्यात्व आदिक परिणामोंसे अपना विलगाव करे, स्वभावका लगाव करे, अपने स्वरूपका ध्यान करे तो कर्मान्ध्रसे रहित होता है। अलग शब्द कहाँसे लाया गया है ? न लग इति अलग। लगे नहीं उसका नाम अलग है। अलग हो अर्थात् लगाव न रहे, इस प्रकारसे बन जाय उसे कहते हैं अलगाव। लगाव किमसे था ? लगाव था इस जीवका आस्रव परिणामोंसे, उनका लगाव भिटे, उन भावोंका अभाव हो तो इस जीवको कल्याणपता मिलता है। इस बातको समझनेके लिए और इस कल्याण मायनाके लिए आस्रव भावनाका विचार संत जन किया करते हैं। यह आस्रव महादुःखमयी है। ये छोटे परिणाम ही मेरे वास्तविक बैरी हैं, उन चौर परिणामोंसे अपनेको अलग हटा लेनेमें ही लाभ है।

मित्रता सदुपयोग—इस असार ससारमें इस अशरण लोकमें हम जाय नदि ब्राह्मण इकट्ठे हो गए हैं। चाहे कोई परिवारके रूपमें इकट्ठे हो और चाहे कुछ लोग समाजके रूपमें इकट्ठे हों अथवा धर्मधर्मी गुरु शिष्य आदिके रूपमें मिले हुए हम आपके इस मिलापका वास्तविक फल यही है कि एक दूसरेको धर्ममें स्थिर करें, धर्मसे न डिगने दें, अधर्मसे रक्षा दें, ऐसी प्रवृत्ति बने तो यह समागम भी सफल है। चाहे परिवार परिवाररूप समागम हो वहाँ भी भाई भाईको, पिता पुत्रको, पुत्र पिताको, पति पत्नीको, पत्नी पतिको, कोई भी किसी अपने सम्बन्धीको धर्मसे लगाए, अपना ऐसा व्यवहार बनाये कि जिससे दूसरे भी शान्त सुखी रहें और धर्मका प्रकाश पाने रहें, ऐसा व्यवहार बन सके तो यह कुछ काम पार और केवल विद्या विपश्यन कर्माचारोंका भोगना विद्वय कर्माचारोंका सु-

गर्जी, इनमें ही समय बीता तो वह समय निष्फल है, बेकार है। काहेका मोह ? उस मिलनमें तो और बुरा असर हुआ, एक दूसरेको दुःखका कारण बना। कर्तव्य यह है कि हम अपने इस क्षणिक समागमसे कोई तात्त्विक बात लें, अट्टसट्ट बातोंमें समय न गुजारें।

—संवर भावना—

सर्वास्रवनिरोधो यः संवर स प्रकीर्तितः।

द्रव्यभावविभेदेन स द्विधा भिद्यते पुनः॥१७८॥

सवरका स्वरूप—समस्त आस्रवोंका निरोध होना उसे संवर कहते हैं। वह संवर दो प्रकारका है—द्रव्यसंवर और भाव संवर। द्रव्य संवर नाम है कार्माणवर्गणामें मिथ्यात्व न आने देना। यह द्रव्य संवर है। भावसंवर नाम है अपने परिणामोंमें विकार न आने देना। संवरकी व्याख्या अध्यात्मसूत्रमें यह कही है विकारानुत्पत्तिः संवरः। संवरके आगे भेद करते हैं द्रव्यसंवर, भावसंवर, तो जो भेद किये जाते हैं उन भेदोंका जो एक मूल है वह स्वरूप दोनों भेदोंमें लेना चाहिए, तब ऐसा वह भेद है। जैसे जीवके दो भेद किए गए—एक संसारी और एक मुक्त। तो संसारीमें केवल जीवपना घटित हुआ और मुक्तपना घटित हुआ तब तो वे जीवके भेद हैं। नहीं तो कोई कहने लगे उनके दो भेद हैं—एक संसारी और एक चौकी। ठीक रहा ना ? यह तो अट्टसट्ट बोलना है। संसारीमें जीवत्व है पर चौकीमें कहा जीवत्व है। तो जिनके भेद किए जाते हैं उनका स्वरूप भेदमें घटित होता है, तो संवरका स्वरूप है विकार नहीं आने देना। तो कार्माणवर्गणामें कर्मत्वका आना, यह एक विकार है कर्मका। कार्माणवर्गणामें उनका यह विकार नहीं आ सकता यही है द्रव्यसंवर और जीव परिणाममें जीवका विकार न आ सके, यही है भावसंवर। ये दोनों प्रकारके संवर ज्ञानी जीवोंके रहा करते हैं।

जीवका परपरिणतिपर अनधिकार—द्रव्यसंवर पर जीवका अधिकार नहीं है, आस्रव पर भी अधिकार नहीं है, द्रव्यकर्मके आस्रवपर संवर पर निर्जरा अथवा भोक्षपर जीवका अधिकार नहीं है। जीव तो जो कुछ भी कर सकेगा, परिणाम सकेगा वह अपने ही प्रदेशोंमें अपनी ही शक्तिके परिणामनमें परिणाम सकेगा। तो जीवका पुरुषार्थ जीवका अधिकार अपने भाव बनानेमें है। अपने भाव करनेसे अर्थात् अन्य पदार्थमें कुछ परिणति करने पर मेरा अधिकार नहीं है। यद्यपि यह बात अविनाभावरूप है कि जीव यदि शुद्धभाव करे तो कर्मोंका संवर होगा ही, जीव अशुद्ध भाव करे तो कर्मोंका आस्रव होगा ही। ऐसा अविनाभाव रहा आये, निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध रहा आये, फिर भी इस जीवका अधिकार परिणामन उस

पदार्थमें नहीं है। जैसे यद्यपि रोज यह देखते हैं कि महिलाएँ रोटी यों बनाती हैं, सेंका, बनाया, रखा, सब कुछ दिख रहा है, इतने पर भी महिला का अधिकार महिला के हाथ का कर्तव्य रोटी के सिकने का, बेलने का बनाने का अधिकार नहीं है, किन्तु हो रहा है, अविनाभूत सम्बन्ध है। कोई भी पदार्थ अपना परिणामन अपने प्रदेशों से आगे नहीं करता है। तब बतलाओ उस महिला का कर्तव्य कितने तक है, वस जैसे हाथ चलते हैं, उतने तक कर्तव्य है। उस प्रसंग में प्रत्येक वस्तु किस-किस प्रकार परिणामती है? यह उस वस्तु की बात है।

आत्मभावना और आत्मदया—जीव केवल अपने परिणामों की संभाल तक ही समर्थ है, इससे आगे जो कुछ होता है परमें वह सब निमित्त-नैमित्तिक भाव की बात है। तब यही तो हुआ ना कि हमारी ही भावना ससार का नाश कर सकती है, हमारी ही भावना इस ससार को बढ़ा रही है। इस भावना के ही हम अधिकारी हैं, तब देखिए जब केवल एक भावना करने मात्र से ससार का हो जाना, मोक्ष का हो जाना इतने बड़े अन्तर वाले काम-होते हैं तब हमारा क्या यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम ऐसी भावना बनायें जिसके फल से ससार के संकटों से मुक्त हो सकें? हम ऐसी भावना की सृष्टि में लगें, वह भावना शुद्ध आशय बनाने से होती है। आशय की अशुद्धता तो खुद के लिए बिगाड़ की बात है। हम परका कुछ नहीं करते, अपना अभिप्राय निर्मल रखने का यत्न करें यही अपने आप पर सच्ची दया है।

यं कर्मपुद्गलादानविच्छेदः स्यात्तपस्विनः ।

स द्रव्यसंवरः प्रोक्तो ध्याननिर्द्धूतकल्मषैः ॥१७६॥

कर्म की क्लेशहेतुता—द्रव्यकर्म के संवर का स्वरूप—इस जीव के साथ क्रोधादिक कषायों के कारण, मन, वचन, काय के योग के कारण बहुत सा विरुद्ध वातावरण लगा हुआ है, अर्थात् कर्मों का संग लगा हुआ है। ये कर्म इस जीव को बड़े-बड़े क्लेश के कारण बनते हैं। आदिनाथ भगवान् जो ब्रह्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए, युग के अन्त में जो जनता के आधार थे और इस भरतक्षेत्र में १८ कोड़ा-कोड़ी सागर के बाद धर्म के प्रथम नेता हुए वे मुनि हुए। मुनिपद धारण करने के बाद ६ महीने तक लगातार चर्या को रोज जाते रहे किन्तु अन्न जल का सुयोग न मिला। ऐसे ही बड़े-बड़े महापुरुष न रायण बलभद्रों की भी ऐसी ही कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं। ये कर्म इस जीव को बड़े क्लेश के कारण हैं। इस समय भी देख लो बड़ा घर है पर उसके परिवार लड़के या अन्य सम्बन्धी किसी भी विरुद्ध तरह के उदय वाले हैं। यहां भी बड़ी विचित्रताएँ नजर आती हैं। उन कर्मों के रोकने का कुछ

उपाय किया गया तो तो भला है, नहीं तो कर्मोंके प्रेरे ये जीव ऐसे ही ससारमें भटकते रहेंगे ।

द्रव्यकर्मके सवरका स्वरूप—इस प्रकरणमें उन कर्मोंके रोष नेके उपाय और भेद प्रभेद बताया जा रहे है । कर्मोंके रुकनेका नाम संवर है । किसी भी प्रकारका विगाड़ न हो सके—उसका नाम संवर है । वह संवर दो तरह का है—एक द्रव्यसवर और दूसरा भावसंवर । उनमें से इस छन्दमें द्रव्य सवरका लक्षण बताया है । जीवमें दो प्रकारके विगाड़ आ रहे हैं—एक तो अपने परिणाम अशुद्ध बनाना यह है भाव विगाड़ और इस विकार भावका निमित्त पाकर जो कर्म पुद्गल का आना बनता है वह है द्रव्य विगाड़ । द्रव्यकर्मका आना द्रव्यालव है और अपने पुरे भावोंका बनना भावालव है । भावालवको रुकनेका नाम भावसंवर है और द्रव्यालवके रुकनेका नाम द्रव्यसवर है । तपस्वी मुनि संतोंकी कर्मरूपी पुद्गलके ग्रहण करनेका निरोध हो जाय वह द्रव्यसवर है ।

कर्मोंका स्वरूप—भैया ! कर्मोंके सम्बन्धमें बातें तो बहुत से लोग करते है, हर एक मनुष्यके जुदे-जुदे कर्म हैं । सब अपने कर्मोंसे दुःखी सुखी होते हैं, पर इन कर्मोंका स्वरूप क्या है, कर्मोंकी मुद्रा मूर्त क्या है, इसके सम्बन्धमें किसीने भी निर्णय नहीं लिया । कर्म शब्दार्थसे तो किण जानेका नाम है । जो किया जाय उसका नाम कर्म है । जीवके द्वारा परिणाम किये जाते हैं तो शुभ और अशुभ परिणामोंका नाम कर्म है और इन परिणामोंका निमित्त पाकर जो बात बनती है बाहरमें अर्थात् अनेक कर्मपरमाणु कर्मरूप बन जाते हैं वे सब द्रव्यालव हैं । तो उन द्रव्यकर्मों का न आना, आलवका निरोध हो जाना, इसका नाम द्रव्यसवर है । जैसे पूजा पाठमें कहते हैं ना लोग अष्टकर्म विघ्नसनाय, वे ८ प्रकारके कर्म क्या है ? द्रव्यकर्म, बहुत सूक्ष्म जो बर्षोंसे भी न रुके, जो किसीसे भी न निवारे जायें, ऐसे बहुत सूक्ष्म पुद्गल हैं जो कर्मरूप बन जाते हैं । वे कर्मरूप न बन सकें, इसका नाम है द्रव्यसंवर । यह बात उन ऋषि संतोंने बतायी है जिन्होंने अपने आत्माके ध्यानसे पापकर्मोंका विघात किया है, ऐसे संतों ने द्रव्यसवरका यह लक्षण कहा है ।

भावसवरके समय द्रव्यसवरका स्वयंभावन—द्रव्य सवरपर हमारा कुछ बश नहीं है । हमारा बश तो अपने परिणामोंपर है । हम ही स्वच्छन्द होकर बुरे परिणाम करते हैं तो हम ही धिवेक उत्पन्न करके शुद्धपरिणाम भी कर सकते हैं । शुद्ध परिणामोंके होने पर द्रव्यसवर स्वयं हो जाता है । प्रथम तो कर्म विगाड़ेसे विगाड़े भी नहीं जा सकते और फिर यह अमूर्त आत्मा उन कर्मोंका क्या करे ? यह तो अपने परिणाम बनाता है और

पुद्गल कर्मोंमें कर्मरूप बन जाना या कर्मरूप न बनना अथवा कर्मत्व भिट जाना—ये सब बातें होती रहती हैं। यह द्रव्यसवर स्वयं होता है। अष्टकर्मोंका विध्वंस करना है तो अपने को करनेका यही काम है कि अपने भाव निर्मल रखें।

या ससारनिमित्तस्य क्रियायाः विरतिः स्फुटम्।

स भावसवरस्तज्जैर्विज्ञेय परमागमात् ॥१८०॥

कषायोंसे जीवकी बरबादी—इस श्लोकमें भावसंवरका लक्षण कहा जावेगा, संसारके कारणभूत है कर्मोंके ग्रहणकी क्रिया है योग और कर्मों की स्थिति व अनुभागका कारण है कषाय। उनका अभाव करनेका नाम है भावसवर। इस जीवको क्लेश देने वाली ४ कषायें हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ। इन कषायोंसे कर्मोंकी स्थिति बनती है। कर्मोंके अनुभागमें तीव्रता आती है, कर्मोंका जमाव होता है। उन कषायोंका विनाश किये बिना हम शान्ति नहीं प्राप्त कर सकते। कषायोंको करके किसीने लाभ नहीं पाया। न लौकिक लाभ पाया और न आत्मलाभ पाया। चारों ओर दृष्टि पसार कर परख लो, क्रोध करके किसीने कुछ लौकिक समृद्धि पा ली हो सो भी नहीं देखा जाता है। क्रोधी पुरुषका आत्मा तो भीतर जलता ही रहता है। उसे चैन कहाँ है? आत्मलाभसे वह कोसों दूर है। क्रोध कषाय करके किसने लाभ पाया है?

क्रोधकषायसे हानिका उदाहरण—नेमिनाथ स्वामीके तीर्थके समयमें एक द्वीपायन मुनि हुए हैं जो सम्यग्दृष्टि थे, जिन्होंने तपस्या करके तैजस श्रद्धि प्राप्त की थी। इतने ऊँचे ज्ञानी साधु होकर भी जब द्वीपायन मुनि पर कुछ शराव पिये हुए लोगोंने पत्थर बरपाये, उनको गाली दी, तो बहुत बहुत सभाल करने पर भी वे अपने को सभाल न सके और उनके क्रोध उमड़ आया और वह क्रोध इतना तीव्र हुआ कि उनके बाँये कंधेसे तैजस शरीर निकला। तैजस शरीर निकला यह क्रोधकी उनकी सबसे बड़ी स्थिति थी। उस ही समयमें उनका सम्यक्त्व खंडित हुआ, मिथ्यादृष्टि हुए, और जो तैजस पुतला निकला, उसने फैलकर सारी नगरीको भस्म किया और द्वीपायनको भी भस्म किया। क्रोधमें और होता क्या है? क्रोधी जीव दूसरेका भी विगाड़ कर बैठता है और खुदका भी विगाड़ कर बैठता है। दोनोंका विगाड़ होनेका इससे बढ़कर और क्या उदाहरण होगा?

मान, माया, लोभ कषायसे हानि—मान कषाय करके भी जीव क्या पाता है? घमडकी बात बगरानेसे लोगोंमें कुछ इज्जत नहीं मिलती। सब लोग मनमें उसे धिक्कारते हैं। यह कैसा मूर्ख है, कैसा घमडी है?

घमड़ेके सिवाय इसके कुछ काम ही नहीं है, इसे कुछ अपनी सुध नहीं है, मम्यता नहीं है, अग्रता नहीं है। यह तो बड़ा उजड़ू है। उसके प्रति लोग इस तरहकी धारणा रखते हैं और ऐन समय पर कोई कह भी बैठते हैं जिससे घमड़ करने वालेकी सारी पोजीशन नष्ट हो जाती है। इस लोकमें भी मानसे इस जीवने क्या पाया और मानवश परलोकका लाभ तो कुछ उठा ही न सकेगा। मान कपायसे भी जीवको न शान्ति मिलती है, न लौकिक समृद्धि मिलती है और न अध्यात्मिक लाभ है, न परलोकका लाभ है। कषायोंसे किसने क्या लाभ पाया है? घर-घरमें भी देख लो यही बात है। कपाय करके खुद दुखी हुए और दूसरोंको दुखी कर डाला। गावमें, समाजमें भी यही बात है। कपाय करके खुद भी वरवाद होते हैं और दूसरोंको भी वरवाद करते हैं। मायाचार और लोभके परिणामसे तो यह जीव पाता ही क्या है? ज्वालामें जलना भुनना इस का बना रहता है।

कषायोंके अभावमें शान्ति लाभ व सवर—मोह व कषायोंको रोके, इसका नाम भावसंवर है और कषायोंके रूकनेसे द्रव्य सवर स्वयं अपने आप होता है। जो भावसंवरके उपायसे आत्मसमृद्धि पानेमें सफल हुए हैं ऐसे मुनीश्वर सत्तोंने कर्मोंसे बचनेका यह उपाय बताया है। कषायोंके दूर करनेसे जो आनन्द प्राप्त होता है उसको किसी दूसरेसे पूछनेकी क्या जरूरत है, खुद अपनी कषायें शान्त करके निर्णय प्राप्त कर लें कि कषायें न करनेसे कितना लाभ है? व्यर्थको गाली गलौज हो गयी, मारा पीटी हो गयी, लो कोई अंग टूट गया, पुलिस भी हैरान करे, मुकदमेबाजी हो गयी, तत्त्व क्या निकला? दो चार मिनटका क्रोध न शान्त कर सके, अपने को भी बहुत सता डाला और दूसरोंको भी बहुत सता डाला, इसमें तत्त्व कुछ नहीं निकला। तो कषायोंसे इस जीवको शान्ति नहीं प्राप्त होती है। कषायें दूर करे तो इसे भावसवर उत्पन्न होता है। ७ तत्त्वोंमें संवर तत्त्वकी बड़ी महिमा है। जीवका उद्धार सवरसे प्रारम्भ होता है और उद्धार होनेके पश्चात् भी सवर भाव बना रहता है।

कल्मषतानिवृत्तिके लिये सत्संगति व स्वाध्याय करनेकी शिक्षा—शिक्षाकी बात इतनी तो ग्रहण कीजिये ही कि हम अज्ञानभाव दूर करें, मोह मिथ्यात्व मिटाये, कषायें शान्त करें तो हमारी यह सत्प्रवृत्ति, हमारा यह पुरुषार्थ हमारा कल्याण करेगा। हम अपने आपको न सभाल सकें और दूसरोंसे ही आशा बनाये रहें कि इनसे हमें सुख मिलेगा अथवा दूसरों पर कुहट्टि बनाये रहें कि ये मेरे बाधक हैं, इनको तो मजा देना चाहिये, इनका विघात करना चाहिये, ऐसी बाह्यदृष्टि बनाये रहें तो इससे अपना

कोई लाभ नहीं है। ऐसा जानकर मोहको हटानेका और कषायोंके दूर करनेका अपना यत्न बनाना चाहिये। यह यत्न मिलेगा स्वाध्यायसे और सत्संगतिसे। ये दोनों बातें एक दूसरे को प्रेरणा देने वाली हैं। स्वाध्याय से भावशुद्धि होती है। ज्ञानार्जनसे निर्मलता बढ़ती है और सत्संगके लिए मन बढ़ता है असत्संगसे हट जाता है, और सत्संग करनेसे जो कुछ कमी रहती है उसकी दृष्टि आती है, उसे दूर करनेका भाव जगता है, इस कारण सत्संगति और स्वाध्याय—इन दो बातोंमें विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

असंयममयैर्वाणैः संवृतात्मा न भिद्यते।

यमी यथा सुसन्नद्धो वीरः समरसकटे ॥१८१॥

समयमे पापवाणोंका अप्रवेश—सम्यक्त्व जगे, महाव्रतका धारण हो, भूमिति, गुप्ति, चारित्र्य, तपश्चरण इनकी ओर दृष्टि जगे तो वह पुरुष कर्मों से अजेय हो जाता है। जैसे कोई पुरुष युद्धमें लड़ने जाय तो यदि वह अपने शरीरको लोहोंके कवचोंसे जो युद्धके साज हैं उनसे सजकर युद्धमें जाता है तो शत्रुके वाणोंसे यह भिद्यता नहीं है, इसी तरहसे जिस आत्मा ने अपने आत्माको व्रतोंसे, चारित्र्यसे, तपश्चरणसे सजबूत बनाया है उसे फिर असंयमके वाण, पापोंके वाण नहीं भिद्यते हैं। सब बातें केवल एक चिन्तनसे होती हैं। यदि अपने चिन्तनमें शुद्ध दृष्टि आयी है, आत्म-स्वभावकी ओर मुकाब बनता है तो वह परिस्थिति इतनी सुदृढ़ होती है कि वहां खोटा भाव विषय कषायोंके परिणाम फटक नहीं सकते। और इसहीमें भला है। पापरूप परिणाम करके इस जीवको पराधीनता, पाप का बंध, घबड़ाहट क्षोभ कायरता—ये सब खोटी बातें उत्पन्न हो जाती हैं, किन्तु व्रतरूप प्रवृत्ति होनेसे, ज्ञानदृष्टि जगनेसे आत्मामें एक बड़ा बल उत्पन्न होना है और उसे पाप छू नहीं सकते।

विषय कषायमें अलाभका चिन्तन—अहो, विषयोंके भोगमें कषायोंके करनेमें जीवको मिल क्या जाता है? खूब अच्छी तरहसे निर्णय करलो, कब तक क्या मिला, इससे ही समझ बना लो। इतनी उन्न हो गयी, नाना-प्रकारके पंचेन्द्रियके विषयोंमें लगे रहे, आज लगा क्या हाथ? हाथ लगने की बात तो दूर रहो, अपना खोया ही है सब कुछ। पुण्य खोया, आत्म-बल खोया, मनोबल खोया, सब कुछ खोया है, पाया कुछ नहीं है। भले ही यह मोही जीव कल्पनामें समझे कि हमने इतना परिवार बनाया, मंगलन बनवाया, हमने बहुत-बहुत काम किये, किन्तु पाया कुछ नहीं। आप जो एक शरीरमें बैठे हुए हैं उस शरीरमें विराजमान् आत्माकी बात पूछो कि हे आत्मन्! तुम्हें लाभ क्या मिला? उत्तर मिलेगा, कुछ नहीं।

वल्कि यह और भी फायर घना, अधिक उत्तमने आ गयी, अब यह और अधिक परार्धीन हो गया। यों विगाड़ हो वस्तु मिला। यह विगाड़ किसने किया ? पाप परिणामोंने, असयम भावोंने। यदि इन विटम्बनाओं से वचना है तो अपनी शक्ति माफिक समय धारण करो।

असयमवृत्तिसे पीछे पड़नाया—भैया ! मनुष्य एक चारके रानेसे भी जीवित रहने है लेकिन ऐसा असन्तोष रखने है कि चार-चार बिना खाये काम तो नहीं चलता। ठीक है। कुछ पुण्यका पदय है, भोगभाषन मिले हैं, तो चाहे जितने चार ग्राये, लेकिन जब कोई दरिद्रताकी स्थिति आ जाय या अन्य पशु नारकादिक कुयोनियोंमें जन्म हो जाय तो क्या बड़ा रात दिन कई चार खाये बिना गुजारा नहीं चलता ? अरे कुछ उत्साह जगाये, कुछ समयके भाय बनाये, अपने पद माफिक संयमकी प्रवृत्ति रखें। यदि कुछ भी समय न रक्खा, असयमभावमें ही पड़ते गये तो जीवन तो जा ही रहा है। जब मरणकाल आवेगा तब इसको ग्याल होगा, ओह ऐसा दुर्लभ नर जीवन इसको इस तरह असयममें, पापोंमें बिता डाला। बड़ा खेद होगा। जैसे बड़ी मुश्किलसे पायी हुई निधि हाथसे छूट कर समुद्रमें गिर जाय तो वह कितना विषाद मानता है, ऐसे ही समझो कि अनेक योनियोंमें भ्रमण करते-करते बड़ी कठिनाईसे यह मनुष्य देह मिला है और इसे इन्द्रियोंके विषयोंमें ही खो दिया तो कुछ यदि विवेक रहेगा तो अन्तमें यह बहुत पछतायेगा। देखो शरीर तो गया ही, शरीर तो बूढ़ा हो हुआ, हम यदि भोगोंमें न रमते, असयममें न रहते, कुछ समय करते, तपश्चरण करते, आध्यात्मिक साधन बनाते तो हमारा विगाड़ क्या था ?

सयमधारणकी प्रेरणा—शरीरका स्वभाव तो मिटनेका ही है, घुरे परिणामोंमें रहें तो भिटेगा, भले परिणामोंमें रहें तो भिटेगा। वल्कि शरीरका मिट जाना तो लाभकारी चीज है। ऐसा मिटे यह शरीर कि फिर कभी शरीर न मिले तो यह अपने लाभ वाली बात है। यदि शरीर रहित अवस्था पानी है तो संयम धारण करे। भक्तिमें कहा गया है कि समयके बिना एक घड़ी भी न व्यतीत हो। एक असयमके स्वभाव वाली प्रवृत्ति इस जीवको दुर्गति देने वाली होती है। जहा मनमें भाव ही न आये कि मुझे कल्याण करना है। केवल पशु पक्षियोंकी या मूढ़ोंकी, गँवारोंकी प्रवृत्ति की तरह अपनी प्रवृत्ति बनायी तो उसमें अच्छा फल न होगा। केवल खानेका ही समय नहीं, वचनोंका समय हो, ब्रह्मचर्यका संयम हो, जैसी चाहे रागभरी मुद्रा देखनेका परिहार हो, राग रागनियोंके सुनने पर भी संयम हो, सात्त्विक रहन सहन हो, मनकी भी बड़ाने स्वतः कर दी

जायें, यों पाच इन्द्रिया और छठा मन इनमें अपनी शक्ति साफिक समय बताये। असंयममें इस जीवको कुछ भी लाभकी बात नहीं है।

जानी वीरका समय कवच—जैसे कोई पुरुष युद्धमें, सकटमें लोहेके कवच आदिकको अपने शरीरमें सजाकर युद्धमें जाता है तो वह बाणोंसे नहीं भिदता, इसी तरह ब्रह्मरूप परिणामसे सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्रके रत्नत्रयके दृढ़ कवचसे जिसने अपने आपको सजाया है ऐसा संयमी पुरुष भी असंयमके बाणोंसे नहीं भिदता है अर्थात् अशान्ति उसमें नहीं आती है। जिसे शान्ति चाहिए ही वह अच्छा आचरण करे, ज्ञान बढ़ाये और समय तपश्चरण व्रतरूप अपनी प्रवृत्ति रक्खे, यों कषायें दूर होंगी और अपना भला होगा।

जायते यस्य यः साध्यः स तेनैव निरुध्यते।

अप्रमत्तैः सुमुद्युक्तैः संवराय महर्षिभिः ॥१८२॥

आस्रवका प्रतिपक्षी भाव—जिसका जो साध्य है अर्थात् जिस प्रकार से जो बात बनती है वह उस ही तरहसे रुकती है अर्थात् उसके प्रतिपक्षी उपायोंसे वह रुक जाती है, इसी प्रकार अप्रमत्त सावधान उद्यमी साधुजनों को सबरके लिए आस्रवसे उल्टा उपाय करना चाहिए अर्थात् कर्मोंका आना जैसे क्रोधसे हो रहा है तो कर्मोंका आना रोकना है तो क्रोधसे उल्टा भाव बना लीजिए, कर्म रुक जायेंगे। जिस कारणसे आस्रव है उस का विरोधी भाव लाया जाय तो आस्रवका अभाव हो जायेगा।

जीवका दुःखकारी व हितकारी भाव—जीवको दुःखकारी आस्रवभाव ही है, जीवका हितकारी भाव तो स्थायीभाव है। जो भाव सदा रह सके उस भावसे जीवको हित है। जो सदा रह सकता है बिह्व भाव शान्त है, धीर है, उदार है, सहज है, स्वाधीन है। जो भाव स्थिर न रह सके वह भाव क्षोभरूप है, परावीन है, उससे कोई हित नहीं हो सकता। जैसे मान लो पुण्यके ठाठ है, उदय अच्छा है, अनेक साधन ठीक चल रहे हैं, ठीक है चल तो रहे हैं और उन साधनोंमें मौज भी मानी जा रही है और मौज भी ठीक चल रही है लेकिन ये सब स्थायी चीजें तो नहीं हैं। बड़े-बड़े पुण्यवान पुरुष इसी चलपर तो विरक्त हुए हैं, हालांकि मिला है सब कुछ, पर स्थायी नहीं है तो उससे पूरा न पड़ेगा जीवका। जीव एक उतना ही तो नहीं है जितना इस भवमें है, इस क्षेत्रमें है, यह तो अमर है, सदा काल रहेगा। रूपक बदलता रहता है इस कारण यह बहुत जरूरी है कि हय धर्ममें लगें, आस्रवका निरोध करें, शान्तस्वभावका आदर करें, कषायोंसे दूर हटें। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। तो सबरके लिए महर्षि जनोंको आस्रवके निरोधके लिए उससे विरुद्ध परिणाम अर्थात् आत्माके

अनुकूल परिणाम करना जरूरी है। वह प्रतिपक्षी परिणाम क्या है ? उसका वर्णन आगेके श्लोकमें कर रहे हैं।

क्षमा क्रोधस्य मानस्य सार्द्व त्वार्जवं पुन' ।

मायाया सङ्गसन्न्यासो लोभस्यैते द्विषः क्रमात् ॥१८३॥

क्रोधके प्रतिपक्षी क्षमाभावसे क्रोधका विघात—क्रोध कषायका प्रतिपक्षी भाव तो क्षमा है। क्रोध और क्षमाका परस्परमें वैर है, विरोधीभाव है एक दूसरेके। जहा क्रोध है वहा क्षमा नहीं, जहा क्षमा है वहा क्रोध नहीं। क्रोधको जीतना हो तो क्षमासे जीतिये। क्रोध करनेके कारण जो कर्मोंका आस्रव होता है उस आस्रवको रोकना है तो क्षमाभाव लावे वह आस्रव रुक जायेगा। क्षमाका स्वभाव तो सदा रहना चाहिए। किसी प्रसंगमें किसी अन्यायपर क्रोध भी आ जाय तो भी क्षमाका स्वभाव तो रहना ही चाहिए क्रोध करने पर भी, क्योंकि यदि अन्तरङ्गमें क्षमाकी प्रकृति नहीं है और क्रोध कर रहे हैं और क्रोधकी ही आदत है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और उससे सही काम नहीं बन सकता। कभी क्रोध भी आ जाय तो भी क्षमा की प्रकृति न मिटनी चाहिए। क्षमासे कर्मोंका आस्रव रुकता है।

क्षमा गुणकी प्रधानता—सब गुणोंमें क्षमाकी बड़ी प्रधानता है। किसी पुरुषमें अनेक गुण हों और क्षमा गुण न हो, क्रोधकी ही आदत सदा बनी रहती हो तो क्रोधको ज्वाला बताया है और इस ज्वालामें सब गुण भस्म हो जाते हैं। आप किसीका कितना ही उपकार कर रहे हों, बहुत मदद की है, किसी समय विकट क्रोध कर डालें उस पर, तो उसमें फिर कृतज्ञता नहीं रह पाती। किए हुए समस्त काम उसने खराब कर लिये। क्षमासे चित्त भी शान्त रहता है आत्मा भी शान्त रहता है और शान्तिके लिए, धर्मलाभके लिए जो कुछ कर्तव्य है, वह सब भी सूदमतासे होता रहता है। तो क्षमा क्रोधका वैरी है। इस क्षमाके द्वारा क्रोधजनित आस्रवको रोकना चाहिए।

सार्द्वभावसे मानकषायका विघात—मान कषायका वैरी है नम्रता, कोमलभाव। जहाँ मान है वहाँ नम्रता नहीं रह सकती। जहाँ नम्रता है वहाँ मान नहीं रहता। मान कषायकी उपमा कठोरतासे दी है। किसीका मान पत्थर जैसा है, किसीका मान हड्डी जैसा है, किसीका मान काठ जैसा है और किसीका मान वेंत जैसा है। चार डिग्रिया मान कषायकी कही हैं। तो यह नम्रताकी ख्यातिके लिए दृष्टान्त है। वेंत जैसे निमाघो निम जाता है। वेंतसे अधिक कठोर है काठ और काठसे अधिक कठोर है हड्डी और सबसे अधिक कठोर है पत्थर लोहा भी नम जायेगा। लोहे पर वजन पड़े तो नम जायेगा और पत्थर पर वजन पड़े तो नमनेका काम

नहीं है, टूट जायेगा। तो ऐसे ही मान भी किसीका बहुत कठोर, किसीका कम कठोर है, मान कपायमें कठोरता आ जाती है। कड़ा चित्त हो जाय, किसीको कुछ न समझे, अपना ही मान रखने का उपाय स्वप्न बना रहे, उस मान कपायसे जो कर्मोंका आस्रव होता है उस आस्रवको रोकना है तो नम्रताका परिणाम करना चाहिये।

सरलतासे मायाकपायका विघात—माया कपायका शत्रु है सरलता अर्थात् जहां सरलता है वहां मायाचार नहीं, जहां मायाचार है वहां सरलता नहीं। वचचोंमें सरलता बहुत नजर आती है। उनमें मायाचार नहीं। किसी बातको मना कर दो, अमुक बना न कहना तो कहो वह यह कह बैठे, जो आपने जो बात कही कि वह मैं न कहूंगा। आप ऐसा कहते थे ना, मैं नहीं कहूंगा, आपने रोक दिया, तो रुका कहा, कह तो डाला। तो वहां सरलता अधिक है और सरलता होने के कारण ही वचचे प्रसन्न रहा करते हैं। किसी बड़े को वचचोंसे ईर्ष्या हो सकती है कि हम प्रसन्न नहीं रहते। वचचे बड़े खुश रहते, इन्हें न कोई चिन्ता है, न वोभ है, खेलते रहते। खुश रहते। प्रसन्न रहते हम इतना मरे जा रहे हैं। तो वचचोंमें प्रसन्नताका जो गुण है वह गुण हममें नहीं है। उनमें सरलता है क्षमा भी है। अभी थोड़ा लड़ गए किसीसे और एक ही मिनट बाद भूल गए तो ये कपाय जहां उभ हो जाती हैं वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। मायाचारसे उत्पन्न होने वाले आस्रवको रोकना है तो सरलताकी वृत्ति कीजिए। सरल परिणामोंसे यह आस्रव रुक जाता है।

उदारतासे लोभकपायका विघात—लोभ कपायका प्रतिपक्षी है परिग्रह के त्याग करनेका भाव, उदारता। जहां उदारता है वहां लोभ नहीं है। लोभ कपायके करनेसे जो कर्मोंका वध होता है उस वधको दूर करना है तो उदारता आनी चाहिए, पवित्र परिणाम यह भाव रहना चाहिए कि मेरे आत्मासे ये सभी पदार्थ भिन्न हैं। अन्य समागमोंसे जुदा रहनेका स्वरूप ज्ञानमें बसा रहना चाहिए तब लोभ दूर होता है।

श्रमादिक गुणोंसे सर्वत्र लाभ—क्षमा, मार्दव, आर्जव व उदारता, इन चार प्रकारके धर्मरूप परिणामोंसे इस जीवको पारमार्थिक लाभ तो है ही, पर आर्थिक लाभ भी है। कोई व्यापारी क्रोधी बना रहकर धनार्जनमें सफल नहीं हो सकता। उसके पास जानेमें ग्राहकको भय लगता है, घृणा हो जाती है। उसके पास कोई नहीं बैठना चाहता। जो घमडी व्यापारी है उससे भी लोग दूर रहते हैं। मायाचार वाले से भी लोग दूर रहा करते हैं। जिसके बिपश्यमें यह पता पड़ जाय कि यह बड़ा मायावी पुरुष है दगावाज है, छली है, कपटी है तो फिर उसका व्यापार नहीं चल सकता।

इसी प्रकार जो लोभी है उसका भी व्यापार नहीं चल सकता, क्योंकि लोभकषायके रगमें रगा होनेसे उसके वचनोमें, उसकी कृतिमें, उससे व्यवहारमें फर्क आ जाता है। किसीका जरा भी सत्कार न कर सका, कुछ भी दूसरोंके सत्कारमें व्यय न कर सका तो उसका काम आगे कहां चलेगा ? तो कषायोंके कम करनेसे आर्थिक लाभ भी है और पारलौकिक लाभ भी है। इन चार प्रकारके धर्मोंसे अपने आपके आत्माको पवित्र करे और कर्मोंके आस्त्रवकी रोकें।

धर्मकी रक्षकता—आजके समयमें लोग धर्मकी बातको ढकोसला मानते हैं और यह बात सच भी है। धर्मका असली रूप, असली जड़ समझमें न आये तो धर्मके नाम पर जो कुछ भी किया जाय वह ढकोसला है और लोगोंकी समझमें यह आयेगा ही कि धर्म तो एक ढकोसला है, कोई तत्त्वकी चीज नहीं है, किन्तु धर्म क्या है, स्वरूप क्या है और वास्तविक मायनेमें धर्मका परिणाम आये तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ? इस बात का परिचय हो जाय तो वह धर्मका आदर किये बिना रह नहीं सकता। धर्ममें न कोई मजहब है, धर्ममें न कोई किसी प्रकारका भेद भाव है। धर्म तो धर्म है। आत्माका स्वभाव प्रकट हो उसका नाम धर्म है। भ्रमा, नम्रता, सरलता, उदारता ये परिणाम हों तो उस आत्माको भी शान्ति मिलती है और भविष्य भी उज्ज्वल रहता है। धर्म ढकोसला नहीं है किन्तु आत्माका सच्चा रक्षक है।

स्थायीभावके आदरका अनुरोध—भैया ! विषय कषाय सम्बन्धी अस्थायी भावोंसे जीवका पूरा न पड़ेगा। इन अस्थायी समागमोंसे जीव का कुछ हित न होगा। बहुत धन है तो भी अनेकोंके देखनेमें आया है कि कुछ ही दिन बाद उनकी स्थिति अत्यन्त नाजुक हो जाती है। जिनकी स्थिति अत्यन्त नाजुक है कुछ दिन बाद वे बड़े भरे पूरे नजर आते हैं। ऐसे ही शरीरकी बात देखो। विश्वास पर तो सब कुछ कह सकते हैं मगर पक्की बात कुछ भी नहीं कह सकते। कोई पुरुष शरीरसे बड़ा चगा है। कुछ ही समय बाद क्या स्थिति गुजर जाय इसे क्या पता ? कही रुग्ण हो जाय, कही रग बदल जाय। तो जो चीज मायारूप है, भिन्न है, द्विपर है वह कैसे ही मिल जाय, पर वह आत्माको हितरूप नहीं है। आत्माका विवेक आत्माको हितरूप है। अस्थायी और स्थायी रसमें विवेक करके स्वाधीन, अभिन्न निज स्थायी भावका आदर करो, अवश्य कल्याण होगा।

रागद्वेषौ समत्वेन निर्ममत्वेन वाऽनिशम् ।
मिथ्यात्व दृष्टियोगेन निराकुर्वन्ति योगिन ॥८४॥

रागद्वेषके अभावसे तिद्धि—जो योगी ध्याती मुनीश्वर हैं वे सदैव समतापरिणामसे निर्ममत्व भावसे रागद्वेषका निराकरण करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम इमानके दोनों कंधोंपर दो दैत्य रहते हैं। वे दो दैत्य क्या हैं? राग और द्वेष। जो इस जीवके कंधे पर सवार बने रहा करते हैं। इन राग और द्वेषोंसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो इन राग-द्वेषों पर विजय पाये वही तो सत्पुरुष है। जैसे कहते हैं कि हम लोग दुकान करें, कोई चीज बनाये, तेमैं ही यदि ईश्वर भी कोई चीज बनाता है, कुछ व्यवस्था करता है, लोगोंके सुख दुःखका हिसाब रखता है, रोक-वही बनाये रहता है तो हममें और ईश्वरमें फर्क क्या रहा? इतना ही अन्तर समझो कि एक छोटा दुकानदार और एक बड़ा दुकानदार, क्या अन्तर रहा? ऐसे ही समझिये कि रागद्वेष जितने लोग भी करते हैं उन रागियोंमें द्वेषियोंमें परस्पर क्या अन्तर रहा?

रागद्वेषकी मन्दतासे महापुरुषपना—महापुरुषपता किसका नाम है? महापुरुष बनता है रागद्वेषपर विजय पानेसे। जितना निकट यह अपने आत्माकी ओर आये, रागद्वेष दूर हों, समतापरिणाम जगे, निर्मोह विकास हो, वम उसीका नाम महापुरुष है। हम ही जैसा रागद्वेष कोई करता रहे, कोई और राजपाट मिल गया या कुछ विजेष समृद्धि मिल गयी, उसके कारण यदि वह महापुरुष कहलाये इसके लिए यह उपमा रखिये। जैसे कर्ता हर्ता ईश्वरमें और कर्ता हर्ता मनुष्योंमें कुछ अन्तर नहीं रहा। ऐसे ही रागी द्वेषी छोटे पुरुषमें और रागीद्वेषी समृद्धिशाली पुरुषमें अन्तर कुछ नहीं रहा। सत्पुरुषता समतापरिणामसे और निर्मोह भावसे प्रकट होती है, तब राग द्वेषपर विजय करें। उसके उपाय ये दो हैं—समता और निर्ममता। बि सी वस्तुमें मोह न होगा तो रागद्वेष न किया जा सकेगा।

मोहकी कल्पतासे राग द्वेषका जमाव—रागद्वेषकी जड़ मोह परिणाम है। उससे ही समता बिगड़ती है। कैसा अज्ञान है कि जगत्के सभी जीव तो भिन्न हैं। कोई घरमें उत्पन्न हुआ हो तो, या अन्य घरमें हो तो, सभी जीव तो भिन्न हैं, उन भिन्न जीवोंमें कैसी छटनी बना ली है कि ये तो मेरे खास हैं और सब गैर हैं। हों, लोकव्यवस्थाके लिए गृहस्थीके संचालनके लिए जो माना जाता है यह बात और है किन्तु कोई ऐसा ही ज्ञान बनाये हो कि पाह कैसे नहीं हैं ये मेरे, मेरे ही हैं, किसी अन्यके नहीं हैं और सब गैर ही हैं—ऐसा मूलमें अज्ञान बसा हो तो उसके बड़ी यथित विपदा है। विपदाका सुधारना ही चारुनिक सत्पदा है और भावों का बिगड़ना यह चारुनिक विपदा है। समन्तभद्राचार्यने रत्नकरण्ड आशकाचार्यसे बताया है कि यदि पार्ष्णी निरोध हो गया तो अन्य सत्पदा

से क्या प्रयोजन ? और यदि पापोंका निरोध नहीं हुआ तो अन्य सम्पदा से क्या प्रयोजन ? पाप रुक गये तो यही सबसे बड़ी सम्पदा है। फिर अन्य सम्पदासे क्या मतलब ?

पौद्गलिक ढेरकी चाहमे रीतापन—अच्छा बताओ तुम्हें सम्पदा चाहिए या शान्ति ? यह पौद्गलिक ढेर चाहिए अथवा शान्ति ? यदि पौद्गलिक ढेर चाहिए तो पौद्गलिक ढेरमे तो वसे ही हुए हैं, फिर क्यों इनमे आनन्द नहीं पा रहे हैं ? एक तो यह शरीरका ढेर लगा है, इसके बाद जो चारों तरफ पौद्गलिक ढेर पड़ा है, जिसका जो वैभव है वह वैभव भी न आन्मामें प्रवेश करता है और न वह सारा उपभोगमें आता है, फाममें नहीं आता, आत्मामें नहीं आता। फिर भी जान लेते हैं कि यह मेरा है। तो मानने से ही तो मेरा बना कि मेरा हो ही गया। जिसके पास जो विभूति है वह विभूति उसकी वास्तविक बन गयी या माननेमे बन गयी ? माननेमें बनी है तो जब माननेसे ही बनती है तो जितने ये ढेर पड़े हैं इन सबको मान लो कि मेरे हैं। जैसे घरमें कोई बूढ़ा होता है और उसके बच्चे लखपति हैं मानो, तो बूढ़ेको कुछ मिलता उसमें से नहीं है क्योंकि सब लड़के जानते हैं कि बूढ़ा है, किसी काम नहीं आता है। इतना है कि इसे रोटिया मिल जायें। लेकिन वह बूढ़ा उस सारी विभूतिको अपनी मान कर खुश बना रहता है। जैसे लोग कहते हैं कि यह घर तो हमारा है पर हाथ नहीं लगाना, यह स्थिति होती है बूढ़ोंकी। वह मानता है चित्तमें कि सब मेरा है, पर हाथ कहीं लगा नहीं सकता। तो माननेका ही तो रहा, तो सारे पुद्गलको मानलो कि मेरा है।

शान्तिका साधन—अच्छा फिर बताओ—तुम्हें शान्ति चाहिए या पौद्गलिक ढेर। शान्ति चाहिए तो शान्तिके लिए कुछ आध्यात्मिक खोज भी करें, समता जगे, निर्ममता हो, मिथ्यात्वभाव दूर हो, अपनी ओर झुकाव हो तो शान्ति प्राप्त हो सकती है। शान्तिके लिये शान्तिके बाधक कथायोंके प्रतिपक्षी भावसे भावकर्म व द्रव्यकर्मोंका आस्रव दूर करना कर्तव्य है। हे हितार्थीजनों ! चाह शान्तिकी करो, पौद्गलिक ढेरोंकी चाह न करो। इस श्लोकमे यह शिक्षा दी है कि सम्यक्त्वके योगसे तो मिथ्यात्वका निराकरण होता है और फिर मिथ्यात्वके निराकरणके प्रसाद से सुगम उपलब्ध समता और निर्ममतासे राग और द्वेषका निराकरण होता है। मोह, राग और द्वेषके निराकरणसे ही शान्तिका विकास होता है। अतः हे भव्यजनों ! निज शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी प्रतीतिसहित उपेक्षा-समग्ररूप सवर भावसे ससारसरुटोका, विषयकथायोंका अभाव करो और सहज आनन्दका अनुभव करो।

अविद्याप्रसरोद्भूत तमस्तत्त्वावरोधकम् ।
ज्ञानसूर्याशुभिर्वाढ स्फोटयन्त्यात्मदर्शिनः ॥१८५॥

अज्ञानतमका निरसन—जिन्होंने आत्माके सहजस्वरूपका दर्शन किया है अर्थात् यह आत्मा अपने आप अपने सत्त्वके कारण कैसा स्वभावमय है उस रूपमें जिन्होंने अनुभव किया है ऐसे मुनिजन अज्ञान-गुपी सूचीकी किरणोंके द्वारा अविद्याके प्रसादसे उत्पन्न हुए अंधकारको दूर कर देते हैं। तत्त्वज्ञानका आवरण करने वाला है अज्ञान।

अज्ञानान्धकारकी गहनता—अज्ञान एक ऐसा अधेरा है कि जिस अधेरेमें रहने वाले पुरुषको अपना अधिकार नहीं मालूम होता और उस अधिकारमें ही काल्पनिक प्रकाश मालूम करता रहता है। जैसे सीधा कहीं जल भरा हुआ है तो उससे नुक्सान नहीं होनेका। अच्छी तरहसे मनुष्य या तो उससे बचकर निकल जायेंगे या धीरे-धीरे अवगाह करके निकल जायेंगे, लेकिन कोई पापाण सगमरमर या अन्य कुछ इस ढगका हो कि वह जन्तरूप मालूम दे तो वह विडम्बना करता है। पद्मपुराणमें राम रावणके युद्धके समयकी एक यह भी घटना बतायी है कि रावण जब शक्तिनाथके मन्दिरमें विद्या सिद्ध कर रहा था तो उसकी सिद्धिमें बाधा डालने वाले अनेक लोग उस मंदिरमें गए तो वह मंदिर बहुत-बहुत कलावोसे निर्मित था। है तो जमीन और दिख रहा है पानी। बीचमें लगा है खम्भा और वह दृष्टिमें आता नहीं। आसमानसा लग रहा, तो कुछ लोग सीधे चले गए तो खम्भेमें मस्नक टकरा गया। कुछ लोग जमीन में पानी की तरह उतरने लगे तो वे गिर पड़े, चोट आ गयी। तो एक यह अज्ञानका अधेरा भी ऐसा है कि यह काल्पनिक उजाला समझकर चल तो रहा है अंधेरेमें और मौज मानता है, उसके बहुत गहरी चोट लगती है।

अज्ञानान्धकारको दूर करनेका उपाय—इस अज्ञान अधिकारको वह ही पुरुष दूर कर सकता है जिसे भीतरसे ज्ञानकी प्रेरणा मिली है। हर एक वात दो दो हुआ करती है या इस पार या उस पार। नदीके दो तट हैं—इस पार या उस पार। ऐसे ही यहा दो तट हैं—एक ओर ज्ञान, एक ओर अज्ञान। इन दोनों तटों पर ठहर जाना सुगम है। कोई ज्ञानसे अपना सम्बन्ध जोड़ता है और कोई अज्ञानसे अपना सम्बन्ध जोड़ता है। वस अज्ञानमयी कल्पनाएँ ये ही तत्त्वज्ञानको रोकती हैं। उस अधिकारको आत्मदर्शी पुरुष ज्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंको नष्ट कर डालते हैं। बैठे ही बैठे उपयोग कुछ मुझ अपनी ओर लो ज्ञानप्रकाशका अनुभव हुआ। राग द्वेष मोहसे आविष्ट होकर जो बाहर की ओर भावा कि लो अवक्षोभ होने लगा। केवल एक अपने आपके ही भीतर मुड़ने की, बाहर मुक्ने की

ऐसी कला है कि जो कोई परिश्रमसाध्य नहीं। कोई भीतरको मोड़ लेता, धोई बाहरको झांक लेता। दोनों काम सुगम हैं, दोनोंमें श्रम कुछ नहीं है, पर जिनका होनहार अच्छा है वे सीधा काम करते हैं और जिनको मसार में अभी रुलना है उनका बाहरमें मुकाय रहता है।

सवरका मूल उपाय आत्मज्ञान—सत्य ममर्थ—जब तक अपना ज्ञान अपने स्वरूपकी ओर मुककर एक विशुद्ध आनन्दका अनुभव न कर ले तब तक जिन्दगी क्या जिन्दगी है? यहाँ जगत्के मायावी पुरुषोंमें कुछ अपना नाम रखा लिया तो वे मायावी क्षणिक हैं, यह नाम भी क्षणिक है, ये शक्तें भी क्षणिक हैं, सब स्वप्नकी तरह हैं। सारभूत बात तो इतनी है कि यह आत्मा अपने आत्माके स्वरूपकी सुध करले। आत्मदर्शी पुरुष अपनी सुध करनेके कारण इन समस्त अज्ञानके वखेड़ों को दूर कर देता है। सवरका यह प्रकरण है और सवर भाव तब तक प्रकट नहीं होता जब तक अपने आपका सही परिचय न मिल जाय। कर्मोंके रुकनेका नाम सवर है। अपनी सुध भूलनेसे कर्म आते हैं और अपनी सुध करनेसे कर्म अपने आप रुक जाते हैं। कर्तव्य यह है कि हम कुछ अपने भीतर चिन्तन करें, कुछ अनुभव करें। अपनी ओरके भीतरका मुकाब कल्याणका कारण बनता है।

असयमगेद्गार सत्सयमसुधाम्बुभि ।

निराकरोति नि शङ्क सयमी सवरोद्यत ॥१८६॥

असयमविषका दूरीकरण—जो संवर करनेमें तत्पर पुरुष हैं, सयमी मुनि हैं वे नि शक होकर असयमरूपी विषके उद्गारको सयमरूपी अमृतमय जलसे धो डालते हैं। जैसे किसीको किसी कीट पतंगका विष चढ़ जाय तो उस विषको दूर करनेका एक तो उपाय है नि शक होकर कोई मंत्रवादीके द्वारा प्रयोग होना और एक औषधि सेवनका उपाय है। जो पुरुष नि शक है, शकारहित है वह औषधि सेवन करके अपने इस विषको दूर कर लेता है।

समृद्धिमे ज्ञानका सहयोग—भैया !, कुछ स्वास्थ्यके बननेमें ज्ञान भी मदद करता है। केवल भोजन ही भोजन स्वास्थ्यका कारण नहीं है। अपना ज्ञान होना, दिलकी स्वच्छता रहना, चित्तको सही बनाते रहना ये भी शारीरिक स्वास्थ्यके कारण होते हैं। कोई पुरुष कायर बुद्धिका हो, वृष्णामें अति आसक्त हो तो वह इसी कारण परेशानदिल बना रहता है। केवल एक अपने स्वार्थकी ही चान चित्तमें बनी रहती है, इसी कारण उसका दिल प्रसन्न भी नहीं रहता। वह अपनेको बड़ा बौद्ध बाला महसूस करता रहता है। ऐसे पुरुष प्रत्यक्ष मलिन और अस्वस्थ रहा करते हैं।

तो लौकिक समृद्धियोंमें केवल एक परिग्रहका जुट जाना ही कारण नहीं है किन्तु अपने ज्ञानका सही होना, विवेक बना रहना, बुद्धिका गतिमान होना यह भी लौकिक सुखका कारण है।

ज्ञानी सत्सङ्ग तपश्चरण—ये महाव्रती मुनि समयमरूपी अमृतमयी जलसे उस असयमके विषको दूर कर डालते हैं। असयममें क्लेश है और संयममें आनन्द है, लेकिन जब मोहका तीव्र उदय रहता है तो इस जीव को समयमें आनन्द कम मालूम रहता है और असयममें आनन्द मालूम होता है। संयम वास्तविक यह है जहां यह ज्ञान अपने आत्माके स्वरूपमें समाये, स्वरूपको जाने, वही वास्तविक समय है और इस समयके लिए ही व्यवहारमें अन्य संयम किए जाते हैं। केवल जो उपवास या धूपमें ठढमें बैठने या अन्य प्रकारके कायक्लेश सहनेमें संयम मानते हैं उनको समयमें आनन्द नहीं आता है। वहाँ भी शोभ और खेद बना रहता है और जो इस आध्यात्मिक संयमका आदर करते हैं, आत्माको जानने का जिनका लक्ष्य है, वे पुरुष बाहरी संयमके पालन करने पर भी चित्तमें खेद नहीं रखते हैं।

कर्मनिर्द्वन्द्वका उपाय विशुद्ध आनन्द—कर्मोंको जलानेकी शक्ति आनन्द में है कष्टमें नहीं है। कर्म कष्टसे नहीं खिरा करते हैं, हैं, कर्म कष्टसे नहीं रुका करते। कर्मोंके रुकनेका भी कारण शुद्ध आनन्दका अनुभव है और कर्मोंके दूर होनेका भी कारण शुद्ध आनन्दका अनुभव है और कर्मोंके दूर होनेका भी कारण शुद्ध आनन्दका अनुभव है। आत्माके अनुभवमें जो एक अनुपम आनन्द प्रकट होता है उस आनन्द के कारणसे कर्म रुकते हैं और दूर होते हैं। ऐसा आनन्द ज्ञानी तपस्वीकी तपस्याके समय बना रहता है। अन्य लोग तो यों निरखते हैं कि देखो हाथ कैसा धूपमें, ठढमें ये साधु महाराज खिराजे हैं? दो दिन हो गए, चार दिन हो गए ये आहारको नहीं चूंते हैं, कितना कष्ट सह रहे हैं किन्तु यदि वह ज्ञानी साधु है तो वह कष्टका अनुभव नहीं कर रहा है किन्तु जैसे एक व्यापारीको आर्थिक लाभ होते दिख रहा है तो वह उसकी बढ़वारीमें अपना चित्त बनाये रहता है, इतना हो गया, इतना और होने वाला है इतना और हो जायेगा, ऐसे ही ये ज्ञानी साधु सत आत्माके अनुभवके प्रति ऐसे तृणालु बन गए हैं—यह हुआ अनुभव आत्माका, अब यह आत्मानुभव बना रहेगा। इसे चिरकाल तक बनाये रहें, इस ओर ही उनका ध्यान रहता है। उन्हें क्लेश कहाँ है? वे तो आनन्दकी होड़ लगाये हुए हैं। मात्र लोगोंको दिख रहा है कि ये उपवास गर्मासर्वा आदिकके क्लेश सह रहे हैं। क्लेश सहनेसे कर्म नहीं कटते

किन्तु आनन्दके अनुभवसे कर्म कटते हैं। विशुद्ध आत्मीय आनन्दका अनुभव होनेसे स्वाधीन सुगम उस आनन्दके अनुभवसे ये सभस्त असयम के जहर दूर हो जाते हैं।

स्वरूपनिर्णयका प्रथम कर्तव्य—हमारा धर्तव्य है कि पहिले तो ठीक निर्णय बनायें, सही निश्चय बनायें कि धर्मके लिए हमें करना क्या है ? पहिले तो हम सही जवाब अपने आपसे ले लें, फिर आप धर्मके लिए कुछ भी उद्यम करें उससे पूरा लाभ लेते रहेंगे। अब तक प्रायः यह निर्णय ही नहीं किया कि धर्मके लिए हमें क्या करना है, धर्मके लिए क्या करना होता है ? इस-निर्णयके बिना पचासों वर्षोंकी दसलक्षणी हो-जायें, पचासों वर्षोंके सारे पर्व मना लिए जायें और पचासों बड़े-बड़े समारोह भी कर लिए जायें, किन्तु बादमें यह दिखता है कि यह पुरुष तो वहाँका वहाँ है, फर्क क्या आया ? अरे फर्क जिसमें आना है उसकी तो बात ही नहीं की, उसका चिन्तन ही नहीं किया। मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है और किस प्रकारका मैं रहूँ, कैसे मैं अपना ज्ञान कलूँ तो मुझे शान्ति मिले ? इसका कुछ निर्णय ही नहीं किया। केवल बाहर-बाहर दृष्टि करके मन, वचन, कायके प्रयत्न किए गए हैं। प्रथम कर्तव्य है अपना सही निर्णय कर लेना।

सम्यक्त्वकी प्राथमिकता—किसी भीतपर बहुत बड़ी चित्रकारी करानेकी जल्दी मचानेकी अपेक्षा यह ज्यादा हितकर होगा कि उस भीत की पहिले खूब सफाई करलें, उसे पहिले एकसी चिकनी बना दें। यह काम पहिले करनेका है, यह काम तो कोई करे नहीं, ऊँची नीची भीतपर बड़े अच्छे कीमती रंगोंसे चित्र बनाना शुरू कर दे तो चाहे जितना समय खराब करदे, पर वहाँ कुछ भी लाभकी बात न आयेगी। इसी तरह हम धर्मपालन करनेके लिए बहुत यत्न करते हैं। यात्रा पूजन विधान अनेक श्रम करते हैं, उन श्रमोंके करते दृष्टमें ही क्रोध आता रहता है। पीछे की ही बात जानें दो, पूजा करते जाते हैं, ध्यान, जाप करने बैठे हैं, जरा सी प्रतिकूल बात होने पर वहाँ क्रोध समझ आता है। अरे धर्म तो एक ऐसी तैयारी है कि प्रतिकूल वान आये तो वहाँ उस प्रतिकूलताको मिटा दे और अपना आत्मशौर्य भी प्रकट रहे। शान्त रहे सुखी रहे, कभी विपत्ति आये, प्रतिकूलताएँ आये तो वहाँ इस शान्तस्वभावी धर्मका और अधिक उपयोग करें।

विपदामें धर्मोत्साहकी विशेषता—जैसे कोई राजा करोड़ों रुपये प्रति वर्ष सेना पर खर्च करता हो, १०-२० वर्ष खर्च किया। इतनेमें किसी शत्रु ने इस राजा पर आक्रमण कर दिया। अब राजाके मनमें यह आये कि ये सब सेनाके लोग बैठे रहे, पड़े रहे, खूब सोते रहे और करोड़ों रुपये

हमने खर्च किये बेकार हैं यह सेना हटावो, ऐसा उसके चित्तमें आये और वह हटा दे तो उसका क्या हाल होगा ? जो कुछ रहा सहा राज्य है वह रुब खत्म हो जायेगा, शत्रु अभी ही लुका लेगा । कभी कोई शत्रु आक्रमण करे, उस समय यह विचारे कि अब तक इतना खर्च किया, अब मौका है, इसमें और ढवल खर्च करें, उत्साह दे कि शत्रुसे सेना भिड़ जाय, सामना करे । वह राजा बुद्धिमान् है जो सेनाको उत्साह दे और ढवल खर्च बढ़ा दे और वह राजा मूर्ख है जो जिसी शत्रुके द्वारा आक्रमण करने पर यह विचार करे, हमने बीसों वर्ष करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और देखो शत्रु ने आक्रमण कर दिया, यह सेना बेकार है, इसे हटावो । ऐसे ही सोचिये कि अनेक वर्षोंसे हम धर्म करते चले आये हैं, हम पर कोई विपदा आये और उस समय हम श्रद्धानसे डिग जायें, देखो बीसों वर्ष पूजा की, मत्सगतिमें रहे, गुरु सेवार्यें कीं और फल यह हुआ कि यह विपदा आ गई, हटाओ इस धर्मको । इस धर्मने तो कुछ फायदा ही नहीं दिया । यह उस समय इस धर्मको छोड़ दे तो उस मूर्ख राजाकी तरह इसकी गति होगी । विवेकी पुरुष विपदा आने पर धर्मको और दुना उत्साहित करता है, ऐसी विपत्तिके समयके लिए ही तो यह धर्म शरण रहा करता है और विशेष धर्माचरणमें लग जाय तो वह बुद्धिमान् है ।

धर्मकी स्वभावरूपता—धर्म आनन्दस्वरूप है, विशुद्ध ज्ञानरूप है । यह धीरेसे ज्ञानबलको अन्दर ही अन्दर करनेकी चीज है, कहीं हाथ पैर पोटकर परिश्रम बताकर धर्म नहीं लूटा जाता है । धर्म तो शान्तिसे ज्ञान के मार्गसे अपने आपमें स्वयं प्रकट होता है । इस धर्मके प्रसादसे साधुजन कर्मोंका संवर करते हैं ।

द्वारपालीव यस्योच्चैर्विचारचतुरा मतिः ।

हृदि स्फुरति तस्याघसूतिः स्वप्नेपि दुर्घटा ॥१८७॥

सद्बुद्धिके पहरमें पापोंका शप्रवेश—जिस पुरुषके हृदयमें सद्बुद्धिका पहरा लगा हुआ है उसके हृदयमें ये पाप क्या फटक सकते हैं ? जब हृदयपरसे सद्बुद्धिका पहरा उठ जाता है तो ये पाप पहरारहित द्वार देखकर शीघ्र घुस आते हैं, पापोंमें प्रवृत्ति होनेके बाद क्लेश होता है । ये पापी पुरुष पापकी क्रियाओंको करते हुए चैन मानते हैं, अपनेको बड़ा चतुर समझते हैं, किसीकी ओखोंमें धूल भोंककर किसी पाप और छलके कार्यमें कुछ सफल हो गए तो छली लोग अपने को बड़ा चतुर समझते हैं, विन्तु पाप समान विपदा और कुछ नहीं है । पाप ही एक विपदा है, जिसके पाप आते हैं उसके यही तो विपदा है । आगे भी विपदा आयेगी । जिसके पाप रुक गए हैं तो यही तो सम्पदा है । इस समय भी वह सुखी

शान्त है और भविष्यमें भी सुखी शान्त रहेगा। जैसे चतुर द्वारपाल ईं ले असभ्य पुरुषोंको दरवाजेमें आने ही नहीं देता, महलोंमें प्रवेश नहीं करने देता, इसी प्रकार जिसके हृदय पर सद्बुद्धिका पहरा लगा हुआ हो तो वहाँ सद्बुद्धिका पहरा पापोंको हृदयमें फटकने न देगा। इतना साहस होना चाहिए कि कोई कष्ट आये तो ईमानदारीसे उस कष्टको सहन करना मजूर करें, पर उस कष्टसे विहम्बना छुटानेके लिए अयोग्य आचरण न करें।

सयममे अन्तःनिराकुलता—देखनेमें तो ऐसा लगता है कि सयमी लोग बड़े दुःखी हैं, मुश्किलसे तो उनका भोजन बना और वह भी सतुलित सीमित साधारण और खाने बैठे उसमें मक्खी गिर जाय तो उसे भी छोड़ देते हैं, और ये असयमीजन बड़े सुखमें हैं, दो चार बार जैसा चाहें खाते हैं, खेलते हैं, हँसते हैं, कुछ चिन्ता नहीं है। इन संयमीजनोंको कहीं जाना पड़े, यात्रा करनी पड़े तो कुछ वर्तन दाल चावल, घी अनाज वगैरह का कितना ढेर इन्हें संगमें ले जाना पड़ता है? ये असंयमी लोग बड़े अच्छे हैं। सीधे यों ही चल दिये। जहाँ भूख लगी सब जगह मिलता है। पैसा निकाला, खाया पिया चल दिये। इन असयमीजनोंका परिग्रह भी कम है, खानेको साथ नहीं ले जाना पड़ता, तो देखनेमें कितना फर्क मालूम हुआ, पर रही भीतर शान्ति अशान्तिकी बात। उसकी ओर तर्क तो कुछ तथ्यकी बात मिलेगी। कोई सयमी गृहस्थ जिसको एक बार ही खानेकी आदत है नियम है और निर्दोष रहनेका जिसने अभ्यास किया है उसे क्या जरूरत है कि जगह-जगह खिड़कियोंसे झाँके और कुछ खरीदे खाये। वह तो अपनी जगह बैठा हुआ ही प्रसन्न है। समय गुजरा आगे चल दिया। कौनसा उसे कष्ट हो गया? कष्ट तो चित्तकी बात है। जिसकी बाछायें घड़ी हुई हों, जिसको विषयोंका प्रेम बढा हुआ हो वह पुरुष, साधन मिले हों तब भी दुःखी, न मिले हों तब भी दुःखी।

आनन्दके लिये निरीहताका उपाय—दुःखका कारण विषयोंका साधन नहीं है। दुःखका कारण विषयोंका विकार नहीं है। इच्छाका उत्पन्न होना सो दुःखका कारण है और इच्छा न रहना सो आनन्दका कारण है। सर्व प्रयत्न करके तत्त्वज्ञानके द्वारा यह यत्न करें कि हमारी कमसे कम इच्छा हो और जो इच्छायें चलती हों उन्हें भी अपना अपराध माने। उन्हें भी दूर करनेका चित्तमें भाव रखें। सद्बुद्धिका पहरा अपने आत्मा के चारों ओर बना रहना चाहिए। तब यह आत्मा सुरक्षित रहेगा। सद्बुद्धि न रहेगी तो अनेक व्यसन, अनेक पाप, अनेक खोटी वासनाएँ इसके हृदयमें घर करेंगी। फिर इसमें मन, वचन, काय सब विहम्बनाओंसे लगी हुई प्रवृत्ति होगी। उसमें क्लेश रहेगा। अपने आपको समालो,

अपनी ओर दृष्टि दें और अपने को ज्ञानानन्दमय देखकर प्रसन्न रहें तो इस शुद्ध वृत्तिसे कर्मोंका सवर होता है और पहिलेके बंधे हुए कर्मोंकी भी निर्जरा हो जाती है। कर्मोंका बोझ हटे इसमें ही अपना कल्याण है।

विहाय कल्पनाजालं स्वरूपे निश्चलं मनः ।

यदाधत्ते तदैव स्यान्मुनेः परमसंवर ॥१८८॥

स्वरूपनिश्चलतामे परम सवर—जिस समय समस्त कल्पनासमूहोंको छोड़कर अपने स्वरूपमें यह मन निश्चल होकर रहता है उसही समय मुनि के उत्कृष्ट संवर होता है। इस जीवके विभावका और कर्मोंके आनेका कैसा निमित्तनैमित्तिक सवन्ध है—जैसे ही यह जीव रागद्वेष मोह भावरूप परिणामता है उसी समय ये कर्म इस आत्मामें बँधते हैं और उनकी स्थिति और फलदान शक्ति निश्चित हो जाती है और जब ही यह ज्ञानी पुरुष कल्पनाओंको त्यागता है जिनके आधार पर मोह रागद्वेष हुआ करते हैं, कल्पनाओंको त्यागकर जैसे ही यह अपने आपके स्वरूपमें मग्न हो जाता है, वैसे ही याने उसी समय यहाँ कर्मोंका सवर हो जाता है। फिर कर्म नहीं आते।

कर्तव्यस्मरण—भैया ! इस जीवको करनेका यही काम उत्कृष्ट पड़ा हुआ है, अपना ज्ञान सही बनाये और अपने ज्ञानको अपने स्वरूपमें मग्न करदे, ऐसा किए बिना जीवका उत्थान नहीं हो सकता। अपराध करने वाला पुरुष यदि अपने अपराधको समझता रहेगा तो ये अपराध कभी दूर भी किए जा सकते हैं। एक अपराधी अपराध भी कर रहा है और अपराध मान नहीं रहा है तो उसका अपराध कैसे दूर हो ? ऐसे ही मोह रागद्वेष करनेके अपराधोंको यदि अपराध समझते रहे, घरमें या सम्पदा में हमारा जो प्रीतिका परिणाम रहता है यह दोष है, यह अलक है, मेरा अहितरूप है। मेरा कुछ वास्ता नहीं, ऐसा यदि सही ज्ञान बनाये रहे तो कभी यह अपराध दूर हो जायेगा और कोई अपराध तो माने नहीं, किन्तु परिजनके, वैभवके राग करने को ही एक अपना कर्तव्य समझता रहे, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत महान् हूँ ऐसी ही परिणति बनाये रहे तो उसका यह अपराध कैसे दूर होगा ? जब तक अपराध दूर नहीं होता तब तक आत्माको शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती। रागके करनेमें इसे शान्ति कब मिले ? कितना ही धन वैभव जुड़ जाय किन्तु इस जीवको चैन तो कभी मिलती नहीं क्योंकि परपदार्थोंपर दी हुई दृष्टि विकल्प तरंगों ही उत्पन्न किया करती है। शान्तिका वह मार्ग नहीं है।

प्रभुपूजा स्वरूपस्मरणकी प्रयोजिका—हम देव अरहंत सिद्धको क्यों पूजते हैं ? इस कारण कि उनका स्मरण करके हमें यह निश्चय होता है

कि करने योग्य काम तो यही है जो इन प्रभुने किया। तब अपने इस सत्य कर्तव्यके स्मरणमें सहायक है प्रभुकी पूजा। जब यह मन किसी अन्य प्रकारसे अपने आपके स्वरूपमें निश्चल हो जाता है उस समय कर्म रुकते हैं। इन कर्मोंके निरोधमें मुख्य उपाय है संयम, अपने मनको संयमित करें, अपने आचरणोंको संयत बनायें तो संयमके प्रतापसे कर्म रुकने हैं। अब परमसत्त्वकी महिमा बताते हुए इस प्रकरणमें यह अन्तिम छंद कह रहे हैं—

सकलसमितिमूलः सयमोद्दामकाण्डः ।

प्रशमचिपुलशाखो धर्मपुष्पावकीर्णः ।

अधिकलफलवन्धर्वन्धुरो भावनाभि-

जयति जितयिपक्ष सवरोद्दामवृक्ष ॥१८६॥

सवर महावृक्ष—यह सवररूपी महान वृक्ष कैसा है ? उसका वर्णन इस छंदमें कर रहे हैं, सवरका आख्यान, सवरकी विशेषताओं का वर्णन एक वृक्षरूपी रूपक बना करके कर रहे हैं। जैसे वृक्ष होता है तो वृक्षमें अनेक तो जड़ें हुआ करती हैं जिन जड़ोंके आधारपर वृक्ष सधा हुआ रहता है एक वात। दूसरी वात वृक्षमें तना होता है, जहाँ तक शाखायें न फूटें वहाँ तक का जो मोटा भाग है ऐसा तना हुआ करता है। तीसरी वात वृक्षमें अनेक शाखायें हुआ करती हैं। चौथी वात वृक्षोंमें फूल हुआ करते हैं और ५ वीं वात वृक्षोंमें फल लगा करते हैं। ऐसी ही अन्य अनुपम सवरकी ५ विशेषताओंको वृक्षोंके रूपमें बता रहे हैं। संवररूपी महावृक्षकी जड़ें हैं समस्त समितियों। सवर कहते हैं कर्मोंका न आना और अपने भावोंका शुद्ध बनाना। इस संवररूपी वृक्षकी जड़ है समितियों का पालन। समस्त समितियाँ इन वृक्षोंकी मूल हैं। जैसे जड़ें बहुत होती हैं ऐसे ही इस संवरवृक्षकी जड़ ये ५ समितियाँ हैं और इस संवरवृक्षमें समयका बहुत विशाल तना लगा हुआ है, जिस तने के ऊपरसे विशुद्ध भावोंकी बड़ी बड़ी शाखायें निकलती हैं और उन शाखाओंमें फूल किस के हैं ? धर्मके जैसे वृक्षमें फूल हुआ करते हैं। ऐसे ही सवरवृक्षमें धर्मके फूल हैं—क्षमा मार्दव आर्जव आदिक और इस सवरवृक्षमें फल क्या हैं ? वे फल बहुत पुष्कल हृद और शाश्वत आनन्दके देने वाले हैं। यह सवर-वृक्ष वारह भावनाओंसे बन्धुर है अथवा वारह भावनाओंके छोटे फलोंसे बढ़कर आनन्दके महाफलको देने वाला है। यह सवरवृक्ष अपने विपक्षको जीतने वाला है अर्थात् जहाँ सवर है वहाँ कर्मोंका आना नहीं हो सकता।

जीवके साथ कर्मोंका सम्बन्ध—सब कर्म जीवके साथ लड़े हुए हैं, इसका परिमाण यह है कि जीवके साथ कर्म न लगे होते तो यह जीव

नानारूपोंमें क्यों बनते ? आत्माका तो सबका स्वरूप एक प्रकार है लेकिन कोई आत्मा पशु पर्यायमें है, कोई पक्षी पर्यायमें, कोई कीटमें नरकमें कोई मनुष्यमें और इसमें भी भिन्न-भिन्न तरहकी प्रकृतियां एक मनुष्यकी प्रकृति दूसरे मनुष्यसे नहीं मिलती। यद्यपि अरबों खरबोंकी संख्यामें मनुष्य हैं लेकिन एककी प्रकृति दूसरेसे नहीं मिलती। जैसे कि एक मनुष्य की वाणी दूसरेकी वाणीसे नहीं मिलती। आखिर जहाँ गला होता है वहीं सबका गला है, जहाँ जीभ नाक है वहीं सबके जीभ, नाक, दात आदि हैं और जिस तरहसे बोलना होता है उस तरहसे सब बोला करते हैं लेकिन एककी वाणी दूसरेसे नहीं मिलती। जैसे कि अक्षर एकके दूसरे से नहीं मिलते। भला बतावो अक्षर वही ३३ व्यञ्जन और उनमें १६ स्वर लगे हुए हैं, १४ स्वर होते हैं, दो तो अनुनासिक व विसर्ग होते हैं वे स्वर नहीं हैं किन्तु स्वरके साथ लगा करते हैं तो इतने ही नियत अक्षर हैं और ये अरबों खरबों मनुष्य उन्हीं अक्षरोंको लिखें तो एकके अक्षरोंसे दूसरोंके अक्षर नहीं मिलते हैं। तो ये जब ऊपरी बातें एककी दूसरेसे नहीं मिलती तो अनेक विशेषताओंका कारणभूत ये कर्म भी किस एकके दूसरे से क्या मिलेंगे ? प्रत्येक संसारी जीवके साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके कर्म लगे हुए हैं।

कल्याण सवर और निर्जराका प्रसाद—जो पुरुष कर्मोंका क्षय करते हैं वे ससारसे पार होकर मुक्त हो जाते हैं और जो कर्मोंको बनाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं वे इस ससारमागरमें भ्रमण करते हैं। यह आत्मा अनादि कालसे अपने स्वरूपको भूला चला आ रहा है, इसी कारण नाना प्रकारके कर्म इसके बँधते रहते हैं। लेकिन जब यह अपने स्वरूपका पहिचाननहारा बने और स्वरूपको जानकर इसही निजतत्त्वमें लीन हो तब फिर इसके कोई विपदा नहीं रहती। कर्मोंका आना बन्द हो जाता है और बँधे हुए कर्म भी भङ्ग जाया करते हैं और इस सवर और निर्जराके प्रसादसे ये सर्व प्रकारसे सर्वमलोंसे मुक्त हो जाते हैं। वह संवर भाव कैसे मिले ? उसके लिए संक्षेपमें इतना ही समझना कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य बननेपर यह संवर प्रकट हो जाता है। जहाँ इसकी पूर्णता हो जाती है, एकता हो जाती है वहाँ पूर्ण संवर प्रकट होता है।

सुधारके अवसरको न खोनेका अनुरोध—विषयोंसे कषायोंसे हम आप की विजय नहीं हो सकती, उसमें क्लेश ही क्लेश आयेंगे। इस कारण इन विषयोंसे कुछ विराम लें और अपने स्वरूपकी खबर लें। इस रागद्वेष मोहसे कषायोंसे भ्रमोंसे इस जीवका अकल्याण ही है। हम जब भी चेतें

तभी भला है और यदि अभी नहीं चेतते हैं, जो अवसर मिला है सुधार का, इस अवसरका लाभ न उठा पाये तो आगे क्या आशा की जा सकती है। मान लो सरकार कीड़ामधोड़ा बन गए तो फिर क्या रहा इसका ? यहाँ तो यह मनुष्य अपने वंशपर नाज करता है। अपने यश पर, अपने परिजन समूह पर यह गर्व करता है और मरनेके बाद कीड़ा मधोड़ा बन गये, पेड़ पौधे हो गये, कहा गर्व रहेगा ? ये समागम मरनेके लिए नहीं हैं। बुद्धिमान गृहस्थ तो इस समागमका भी उपयोग जैसे अपना मोक्षमार्ग चल सके, उसमें बाधा न आये उस प्रकार करता है। एक ही लक्ष्य हो जो प्रभुका मार्ग अपनाया वही मुझे अपनाना है तब कल्याण है।

निर्जरा भाषना

यया कर्माणि शीर्यन्ते बीजभूतानि जन्मनः ।

प्रणीता यमिभिः सेय निर्जरा जीर्णवन्धनैः ॥१६०॥

निर्जरणभूमिका—जिस निर्जराके द्वारा कर्म नष्ट कर दिये जाते वः निर्जरा मोक्षमे ले जाने वाली निर्जरा है ऐसा समयी पुरुषोंने कहा है। ये कर्म जन्म मरण करानेके कारणभूत हैं। इन कर्मोंसे हम आपमें बड़ा विचित्रता उत्पन्न हो जाती है। एक समान नहीं रह सकते हम आप। कभी किसी तरहकी कल्पनाएँ जगती हैं, कभी किसी तरहकी और उन्हीं कल्पनाओंसे यह जीव वेचैन रहता है। भला वनलावो यह समस्त लोक कितना बड़ा है ? किनना बड़ा तो अधोलोक और कितना विशाल ऊर्ध्व लोक और कितना विशाल अन्य समस्त स्थावर लोक ? सब कुछ मिलाकर ३४३ घनराज्जू प्रमाण लोक बनता है। इतने बड़े लोकमें आज जितनी जगहका हम आपको परिचय है ? यह समुद्रकी एक वृंद बराबर जगह है। इतनी सी जगहका समत्व करके कौन सी सिद्धि पा लेगा यह जीव ?

जीवनकी विनश्वरताका प्रत्यय—भैया ! जीवन है जल में बबूलेकी तरह। जैसे ऊपरसे जल गिरनेसे बबूला बन जाता है तो वह कितनी देर ठहरता है ? क्या वह बबूला बना रहनेके लिए बना है ? वह तो मिटेगा। क्या हम आपका यह जीवन जीवन बना रहनेके लिए बना है ? यह तो मिटेगा। और ये सब मिटनेकी ही तो निशानी है। बढ़ बढ़कर जपानो निकल गयी, बुढ़ापा आ गया और वह भी बहुत जल्दीसे वृद्ध रहा है। तो ये सब बातें, जीवन न रहेगा इसीके ही तो संकेत हैं और संकेतोंका क्या प्रयोजन ? आखों देखते तो रहते हैं, कितने ही लोग मरते हैं तिम पर भी इन मरने वालों को देखकर भी समझ नहीं आ पाती, यह कितने खेदकी बात है।

तद्भवमरणके अवबोधका दृढीकरण—कोई शराब पीने व ला उर्फ

शराब बेचने वाले की दुकान पर आय और वह दुकानदार से कहे देखो मुझे बहुत बढ़िया शराब देना वह विश्वास देता है। हां हमारे पास बहुत बढ़िया शराब है। "अजी नहीं, अमुक शराब देना। हां हां वही है। नहीं बहुत बढ़िया देना। तो वह दुकानदार कहता है कि हमारे यहां बहुत ही अच्छी शराब है। इसका प्रमाण यह है कि देखो मेरी दुकान पर इसी आदमी शराब पीकर बेहोश पड़े हुए हैं। बेहोश पड़े हुए लोगों को देखकर भी उसे उसकी शराब का विश्वास नहीं हो रहा है कि यहां बहुत बढ़िया शराब मिलेगी। यों ही यहां हम आप सभी देख तो रहे हैं कि ये अनेक लोग मर रहे हैं, पर अपने बारे में यह सही विश्वास नहीं बना पाते कि इसी तरह हमें भी मरना है।

निर्जराभावका उत्सहन—भैया ! मर कर कहो कहां के कहां पैदा हो गए, फिर यह परिचय वाली जगह इसके लिए क्या रहेगी ? तो कितने से परिचय के सोचनों में ममत्व किया जाय, कितने से परिचित लोगों के लिए अपना समस्त संयम बिगाड़ दिया जाय ? यहां कुछ भी सारभूत बात नहीं है। इस जीव पर कर्मों का भार लदा है यही तो बड़ी विपदा है। उस विपदा को दूर करने का यत्न करना है। ये समस्त कर्म जन्म मरण के कारण भूत हैं। इन कर्मों को समयी पुरुष ही दूर किया करते हैं। जिनके बन्धन गल गए हैं, जिनके कर्मों की निर्जरा चल रही है ऐसे ऋषि संतों ने यह रहस्य बताया है कि शुद्ध तत्त्व का आवर करें और निज शुद्ध ज्ञान-स्वरूप में अपने ज्ञान को भग्न करें तो यह निर्जरा तत्त्व प्रकट होगा और निर्जरा से ही यह जीव इतका होगा, भाररहित बनेगा और सर्वकर्मों से मुक्त होकर फिर अपने अर्द्ध-गमन स्वभाव के कारण लोक के शिखर पर विराजमान होगा।

सकामाकामभेदेन द्विधा सा स्वाच्छरीरिणाम् ।

निर्जरा यमिनां पूर्वा ततोऽन्या सर्वदेहिनाम् ॥१६१॥

निर्जरा के प्रकार—निर्जरा दो प्रकार की होती है—एक सकामनिर्जरा और एक अकामनिर्जरा। इनमें से सकामनिर्जरा तो सुनियों की होती है और अकामनिर्जरा समस्त जीवों की होती है। सकामनिर्जरा के समय में जो कर्म भड़ा दिये जाते हैं अपने व्रत तपश्चरण के द्वारा, आध्यात्मिक आचरण के चल से वह सकाम निर्जरा है और अपना समय पाकर जो कर्म भड़ते रहते हैं वह अकामनिर्जरा है। इस ही का नाम उदय है। जो कर्म आये हैं बंधे हैं वे तो उदय में आ गए। भक्त कर्मों के उदय से न घबड़ाने के लिए यह चिन्तन करता है कि जो कर्म बंधे हैं वे तो भुगतने ही पड़ते हैं, आये हैं कर्म और उनके उदय में मिली है विपदा तो घबड़ाये तो भी हम

छूट नहीं सकते विपदासे और न घबड़ायें तो इस बाह्यपरिणतिरूप विपदा से छूट नहीं सकते। जैसा वर्तमानमें उदय है वह मिल रहा है, लेकिन धैर्य यदि होगा तो वह विपदा कम हो जायेगी और आगे विपदासे छुटकारा हो जायेगा। धैर्य न होगा तो वह विपदा कई गुणित हो जायेगी और आगे भी ऐसी विपदायें आती रहें, इसका विनिश्चय हो जायेगा। तो हम विपदाओंसे घबड़ायें नहीं।

विपदाआकी कल्पना और सहति—भैया ! विपदायें हैं ही क्या ? कल्पनाओंसे मान लिया। मान लो वेभव कम हो गया तो आत्मापर क्या विपदा आयी ? मान लो मरण हो गया, इस देहसे छूटकर इस आत्माको जाना पड़ा तो इस आत्मापर क्या विपदा आयी ? यदि यह आत्मा अपने स्वरूपका मान बनाये रहे, अपने ज्ञानमें अपना यह ज्ञानानन्दस्वरूप बना रहे तो इसको तो कहीं विपदा ही नहीं है। यहाँ न रहे, दूसरी जगह चले गए, क्या हो गया, इस पर कुछ विपदा नहीं। विपदा तो कल्पनाएँ करती हैं और मोहसे विपदा बना डालते हैं। सर्वमंकटोंके मिटानेका यही मूल उपाय है कि हम अपना शुद्ध ज्ञान बनायें और अपने आत्माके इस सहज सत्य स्वरूप रूप ही अपनी प्रतीति करते रहें। मैं सबसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, इस प्रकार अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव करें तो सर्वसकट स्वयमेव समाप्त हो जायेंगे।

पाकः स्वयमुपायान्च स्यात्फलानां तरोर्यथा ।

तथाऽत्र कर्मणां होय स्वय सोपायलक्षण ॥१६२॥

द्विविध निर्जरा—कर्मोंकी निर्जरा २ प्रकार की होती है—एक तो स्वयनिर्जरा और दूसरी सोपाय निर्जरा। जैसे आम आदिक फल दो तरह से पका करते हैं—एक तो स्वय अपना समय आने पर डालमे पक जाते हैं और एक कच्चे फलोंको तोड़कर भुस या पत्तोंमें दबाकर पकाया जाता है। जो अपने समयमें खुद पक जाते हैं उन्हें कहते हैं स्वयंपाक और जो भुस पत्ते आदिकमें दवानेके उपायसे पका करते हैं उन्हें कहते हैं सोपाय-पाक। जैसे वृक्षके फलोंका पकना एक तो स्वय होता है और दूसरा पाल देनेसे भी होता है, इस ही प्रकार कर्मोंका पकना भी एक तो कर्मोंकी स्थिति पूरी होने पर स्वय होता है अर्थात् कर्म अपने समयपर अपना फल देकर खिर जाया करते हैं और दूसरी प्रकारकी निर्जरा यह है कि सम्यग्दर्शन आदिक परिणामोंसे सहित तपश्चरण किये जानेसे जो कर्म नष्ट होते हैं, खिरते हैं वह है सोपायनिर्जरा।

निर्जराओंकी विशेषता—स्वय निर्जरा तो सभी जीवोंके हो रही है। संसारके सभी प्राणी अपने परिणामोंसे कर्मोंका बन्धन करते हैं और उन

कर्मोंमें कषायोंके अनुसार जितनी भी स्थिति पड़ी है उस स्थितिके पूर्ण होने पर फल दिया करते हैं। ऐसा तो सभी जीवोंके ससारियोंके लग रहा है इसे उदय कहते हैं। इस स्वयंपाक रूप निर्जरासे जीवका हित नहीं है, यह तो फँसावका कारण है। इसका फल होगा कि उस कालमें अनेक नवीन कर्म और बँध जाते हैं। उससे आत्माकी कुछ सिद्धि नहीं होती। किन्तु तपश्चरण, ज्ञानदृष्टि, तत्त्वचरण, आत्ममग्नता आदिक उपायोंसे जो बहुत काल आगे उदयमें आने थे उन कर्मोंका स्थिति खण्डन करके अभी ही एकदम खिरा दे, चाहे उनका कुछ फल मिलकर खिरे और चाहे कुछ भी फल मिले बिना खिरे, वह सोपायनिर्जरा कहलाती है। इस सोपाय निर्जरासे मोक्षमार्ग प्रकट होता है।

कर्मविदारणकी शक्यता—एक ऐसी कहने की शक्ति है कि जो कर्म चाधे हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा पर बात पूरे नियमसे यह नहीं है कि जो कर्म चाधे हैं उन्हें भोगना ही पड़े। प्रायः करके भोगना ही पड़ता है, पर कोई ज्ञानी संत पुरुष तपश्चरण, संयम सम्यक्त्व अन्तरमणके प्रसाद से कर्मोंको बिना फल दिये भी खिरा सकते हैं। कोई नियम नहीं लेकिन जिनको कर्म भोगने ही पड़ते हैं ऐसे जीव हैं अनन्तानन्त। उन अनन्तानन्त जीवोंमें से यदि १०-५ जीव ऐसे निकल आयें कि जो सम्यक्त्व, संयम, तपश्चरण आदिकके प्रभावसे कर्मोंको नष्ट कर दें, बिना फल दिये खिरा दे तो वे कितनी गिनतीके हैं। इस कारण यह कहा जाता है कि जिसने जो कर्म चाधे हैं उसको वे कर्म भोगने ही पड़ते हैं पर यह नियम की बात नहीं रही। सम्यक्त्वमें, चारित्र्यमें ऐसा प्रताप है कि कर्मोंको बिना फल भोगे ही खिराया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म खिरा करते हैं उस निर्जराका नाम है सोपायनिर्जरा।

सोपायनिर्जरासे लाभ—उपाय करके कर्मोंको खिरा देना, इसमें सिद्धि है, आत्मलाभ है, किन्तु जो स्वयंपाक है समय आने पर रुक गया, फल देकर खिर गया ऐसी स्वयंपाक निर्जरासे आत्माको सिद्धि नहीं है। चारह भावनाओंमें यह निर्जरा भावनाका प्रकरण है। स्वयंपाक निर्जरासे क्या लाभ है? उसमें तो सभी जीव बँधे हुए हैं, पर सोपायनिर्जराका स्वरूप नाशन यत्न मोखा जाय तो इस निर्जरासे लाभ है।

विशुद्ध्यति एताशेन सदोषमपि काञ्चनम् ।

यद्वत्तयैव जीवेन तप्यमानस्तपोनिना ॥१६३॥

विशुद्धिका उपाय—जैसे मलसहित सोना, किट्ट कालिमासे भरा हुआ सोना अग्निमें तपानेसे विशुद्ध हो जाता है, दोषरहित निर्मल हो जाता है इसी प्रकार कर्मोंसे दोषोंसे सहित यह जीव कर्मरूप तपमें तपानेसे विशुद्ध

और निर्दोष हो जाता है। तपश्चरणका और संयमका बहुत बड़ा माहात्म्य है। प्रायः आजकलके मनुष्योंने सबस तपश्चरण कष्टसहिष्णुता इनकी तिलाञ्जलि दे रखी है, पर यह लाभकारी प्रथा नहीं है। धनोपार्जनके लिए तो कितने ही कष्ट सह लें, वहां कुछ विचार नहीं करते, किन्तु किसी धर्मलाभके लिए, ज्ञानार्जनके लिए या किसी धर्मप्रसंगमें कुछ समय लगाना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े तो उसके लिए इसे प्रमाद आता है। कष्ट नहीं सहता जाता है।

धर्महेतु कष्टसहिष्णुतामें लाभ—भैया ! धर्महेतु कोई कष्ट न सहे तो जितना कष्ट सह लेना चाहिए था, उससे कई गुणा कष्ट उसे सहना पड़ेगा। जैसे उदाहरणमें ही ले लो। ८ दिनमें एक दिन एकासन करे कोई सिर्फ एक बार ही तो न खाये, एक ही बार खा ले, इतना कष्ट एक नियम पूर्वक सहता जाय या ८ दिनमें एक दिनके उपवास का कष्ट ही सहता जाय तो उसके शरीरकी गाड़ी अच्छी तरह चलतीजायेगी। न सहे 'कष्ट' तो वर्षभरमें एक महीना लगातार बीमार हो गए तो हिसाब लगालो बराबर कष्ट पड़ गया या नहीं अथवा उससे कई गुना कष्ट हो गया या नहीं। कितनी ही ऐसी विपदाओंकी सम्भावना रहती है कि एकस्मात् ही बैठे खड़े विपदा आ जाय किन्तु ऐसी अनेक विपदाएँ उनके दूर रहती हैं जिनका चित्त धर्मकी ओर लगा रहता है और निम्न नियमसे रहकर भक्तिके समय भक्ति और जापके समय जाप, इस प्रकार समय व्यतीत करते हैं, उसके अनेक विपदायें दूर हो जाती है अथवा आती ही नहीं हैं। तो संयम और तपश्चरणका माहात्म्य बहुत है। इस लिए अपनी शक्ति पूर्वक धर्म करना चाहिए।

तपश्चरणसे विशुद्धि—स्वर्ण मलिन भी हो तो अनेक बार अग्निको संताप सहनेसे वह निर्दोष हो जाता है। ऐसे ही पञ्चेन्द्रियके विषयोंके भावोंसे मलिन यह जीव कषायोंकी वासनाओंसे संवद्ध रहने वाला यह जीव अनेक धर्माचरण और तपश्चरणको करे तो इसकी अनेक वासनाएँ खोटी वृत्तियाँ यों ही दूर होती रहती हैं। संयमसे प्रीति करना, तपश्चरण का शक्तिपूर्वक साधन करना, एक आत्मरक्षाके लिए यदि कुछ शारीरिक कष्ट सहन करना पड़े और अपने आत्मामें एक विशुद्ध आनन्द अथवा निर्दोष प्रयत्न आये तो वह कष्ट क्या कष्ट है ? यह सदोष भी जीव तपश्चरणके प्रतापसे निर्दोष हो जाता है तभी तो गृहस्थधर्ममें गृहस्थोंको धर्मके प्रसंगमें ऐसे कर्तव्य बता दिये कि जिनमें ये लगे रहें और साधुों को ऐसे कर्तव्य बता दिये कि साधु उनमें लगे रहें ताकि कोई खोटी वासना खोटे विचार न उत्पन्न हों।

आत्मलाभका कर्तव्य—धर्मचर्याके काम गृहस्थोंको भी ६ प्रकारसे बताया है। गृहस्थोंको बताया कि वे प्रसुपूजामें अपना कुछ समय लगायें और गुरुवोंकी सेवामें, वैयावृत्तिमें कुछ समय लगायें, कुछ स्वाध्यायमें समय दें, कुछ संयमपूर्वक आचरण करनेमें समय दें, तपश्चरण भी करें और कुछ दान भी करते रहें, ये ६ प्रकारके काम गृहस्थियोंको बनाये। कोई करे, तो उस वातावरणसे आत्मलाभ ले सकता है और न करे तो लाभ कहाँसे मिलेगा? सूर्यका काम तो एक प्रकाश कर देना भर है। अब सुबह कोई उठे और खुद चले तो यह उस पुरुषका काम है। जैसे किसी को ४-६ मील कहीं जाना है तो सूर्य तो न चला देगा। सूर्य तो एक मार्ग-दर्शक हो गया, प्रकाशक हो गया। अब जगने वाले जगें और चलने वाले चलें यह तो उनका काम है। ग्रन्थोंमें वीतराग ऋषि सत्तोंने कष्टा कष्टके सब मार्ग बता दिया है, अब उसपर चलना यह चलने वालेका काम है। इनकी बात अवश्य निर्णयमें रखना कि इस शरीरको सुखिया बनाकर रखनेमें लाभ तो रंच भी नहीं है, हानिया अनेक हैं। इस शरीरको अपने लिए समय, भक्ति आराधना आदिक कार्योंमें लगायें और दूसरोंके लिए उनका दुःख दूर करना, उन्हें स्थिर करना, मार्गके वचन बोलकर उन्हें मार्गमें लगाना, इन सब उपायोंसे दूसरोंका उपकार करें। अपने शरीरको सुखिया बनाकर न रखें।

कर्तव्यपरायणताकी दृष्टि—कोई यह सोचता हो कि शरीरमें कुछ काम कर लेने से या दूसरोंका काम कर देने से यह शरीर दुर्बल हो जायेगा। दुर्बल नहीं होता वल्कि बैठे रहनेसे और अनेक ईर्ष्या विकारके भाव आने से शरीर भी दुर्बल हो जायेगा। समाजमें रहकर घरमें रहकर लोग ऐसी ईर्ष्या रखते हैं—महिलायें परस्परमें ऐसी ईर्ष्या रखती हैं कि वाइ घरमें हम इनका काम करती हैं, यह दूसरी स्त्री वहाँ बैठी ही रहती है, अरे बैठी रहने वाली महिलाने कितना बल बढ़ा लिया, कितना लाभ ले लिया और काम करने वाली महिलाकी क्या हानि हो गयी, वल्कि बैठी रहने वाली महिलाने व्यर्थमें समय खोया। रही कर्मबन्धनकी बात सो यह तो अपने-अपने भावोंके अनुसार चल ही रहा है। कोई बैठे ही बैठे चुरे कर्म बंध सकता है, कोई अनेक परिश्रमोंमें रहकर भी कर्मोंका बंध कम कर सकता है। जीवको समयके आचरणमें और कष्टके सहनेमें उन्माह वाला रहना चाहिए। हमारे आत्माकी उन्नति आत्मामें प्रताप आत्मामें प्रभाव हो यह समय तपश्चरण तथा सम्यक्त्व पर आधारित है।

चमत्कारकर धीरैर्वाह्यमाध्यात्मिक तपः।

तप्यते जन्मसन्तानशङ्कितैरार्यसुरिभिः॥१६४॥

तपश्चरणोंका चमत्कार—जो संसारके जन्म मरणसे भयभीत हैं, अपने आत्माके और परपदार्थोंके यथार्थस्वरूपकी जानकारी पा लेने से जो धीरे हैं ऐसे मुनीश्वरगण बाह्य तप और आभ्यंतर तपसे तपा करते हैं। उनका यह निर्णय है कि भव-भवमें बाधे हुए कर्मोंकी निर्जराका उपाय एक तपश्चरण है, इच्छानिरोध है विकारोंको न आने देना है। यही है एक बड़ा परम तपश्चरण है। ऐसे तपश्चरणसे ही कर्म कटते हैं। यह तपश्चरण लोकमें भी चमत्कार उत्पन्न करता है और अपने आत्मामें भी चमत्कार उत्पन्न करता है। आत्मासे शान्ति आना, आनन्द बढ़ना, आत्मशक्ति प्रकट होना, विशुद्ध जानकारी होना, यह सब आध्यात्मिक चमत्कार है और लोकमें दूसरे पुरुष भी इस तपस्वीको देखकर धर्मके लिए आकर्षित हों, यही है जीवोंपर चमत्कार।

अनशन तप—६ प्रकारके बाह्य तप होते हैं उनमें प्रथम तप है अनशन करना, उपवास करना। अनशनका अर्थ है अशनका त्याग करना, भोजन न करना और उपवासका अर्थ है उप मायने समीपमें वास मायन रहना। अपने आत्माके निकट रहनेका नाम है उपवास। तो अनशन और उपवास—ये दोनों मिलेजुले रहा करें उसका नाम है प्रथम तप। केवल आहारका त्याग करने से तो वह लाभ नहीं मिलता। विषय, कषाय और आहार तीनोंका त्याग होना उसे उपवास कहते हैं।

ऊनोदर तप—दूसरा तपश्चरण है ऊनोदर। इसका दूसरा नाम है अवमोदर्य। ऊन मायने कम, उदर मायने पेट। भूखसे कम खाना सो ऊनोदर तप है। जैसा कठिन अनशन तप है इतना ही कठिन यह ऊनोदर तप है। ऐसा पुरुष कौन गम खाता है कि खाते समयमें सब साधन होने पर भी आधा खावे और छोड़ दे। कोशिश तो लोग ऊनोदर करनेकी करते हैं। वह तो खाया नहीं जाता, इसलिए छोड़ना पड़ता है तो इसमें भी अभी निरोधकी बात आयी। जिस बालकका खेलमें चित्त है उसे जवर-दस्ती खिलावो भी तो थोड़ा खाकर फट भाग जाता है। वह बालक पूरा खा नहीं पाता है क्योंकि चित्तमें खेल धरा है। खाना तो उसके चित्तमें ही नहीं है। आधा पेट खाया और फट भग गया। ऐसे ही जिसकी धुनमें आत्मस्वरूपकी दृष्टि है, आत्माका खेल जो खेल रहे हैं ऐसे साधु बालक को भी भरपेट खानेको खबर नहीं रहती। कुछ थोड़ा पेट भरा और चन दिया। तो ऊनोदर तपश्चरणमें भी कुछ योग्यता चाहिए तब बन सकता है।

वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशयासन व कायक्लेश तप—भोजन के समय अटपट आखिड़ी लेना और आहारकी विधि मिलने पर भोजन

करना अथवा कम करना, न करना यह सब व्रतपरिसंख्यान है। रसोंका परिध्याग करना रमपरित्याग है। यह भी महातप है। लोग तो किमी भी दिन किसी भी रसकी कमी क्यों आये, व्यवस्था बनाये रहते हैं और ये ज्ञानीपुरुष ज्ञान समझकर रसोंका त्याग करते हैं अथवा रसोंकी ओरसे उपेक्षा रखते हैं। एकान्तस्थानमें सोना बैठना रहना, जहा बहुतसे लोग हों, जन सम्पर्क हो वहां न बसकर खाली जगहमें बसना, जहाँ केवल यही यही है और वहां आनन्द मानना यह भी तपश्चरण है। सर्दी गर्मीके दुःख समतापूर्वक सहें किन्तु अपने आत्माके आचरणमें कमी न आने देना यह कायकलेश तप है। इस तपश्चरणके द्वारा शुद्धस्वरूपमें चमत्कार उत्पन्न करता है और लोकमें भी दूसरोंका धर्मकी ओर आकर्षण होता है।

अन्तरङ्ग तप— ऐसे ही अन्तरङ्गमें ६ प्रकारके तप हैं। अपराध हो जाने पर उसका दण्ड लेना ताकि पुनः यह अपराध न हो। यह प्रायश्चित्त तप है। अपने आपको विनयमें रखना, इसमें मान कषाय नहीं उत्पन्न होती वह विनय है। ज्ञानी पुरुषोंकी सेवा करना वैयावृत्य है। आत्म-कल्याणकी भावनासे स्वाध्याय करना तप है और शरीरसे भी, समग्र परवस्तुओंसे भी ममता त्यागना तप है। ऐसे इन अनेक तपश्चरणोंको करके साधुजन कर्मोंका क्षय किया करते हैं। कर्मक्षयका यही उपाय है कि हम सब भी यथाशक्ति समय और तपश्चरणका आचरण करें।

तत्र बाह्यं तप प्रोक्तमुपधासादिषड्विधम्।

प्रायश्चित्तादिभिर्भेदैरन्तरङ्गं च षड्विधम्॥१६५॥

तपके प्रकार—कर्मोंका क्षय तपश्चरणसे होता है। जो मनुष्य तपश्चरणमें नहीं लगते अपनी शक्ति माफिक, उनका चित्त विषय कषाओं में लगेगा। दो ही तो बातें हैं—या खोटी ओर चित्त लगे या तपश्चरण की ओर चित्त लगे। तपश्चरणसे ही कर्मोंकी निर्जरा हो सकती है और उन तपश्चरणोंमें से ६ तो होते हैं बहिरङ्ग तप जो दूसरोंको दिख सकते हैं और जो दूसरे द्रव्योंके सम्बन्धसे होते हैं, जिन्हें दिखावटी धर्मवेशी भी कर सकते हैं, वे बहिरङ्ग तप हैं और जो अपने अन्तरङ्गके भावोंसे उठते हैं वे हैं अन्तरङ्ग तप। अन्तरङ्ग तप ६ हैं—प्रायश्चित्त करना—कोई दोष हो जाय तो उस दोषका पछतावा करना, विनय रखना, दूसरों की वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना, कायोत्सर्ग करना और ध्यान करना ये सब अन्तरङ्ग तप हैं। ये सब आत्माके आधीन हैं और अनशन, ऊरोदर, व्रतपरिसंख्यान रसत्याग, विविक्तशैय्यासन और कायकलेश, ये बहिरङ्ग तप हैं। ये परमागममें ६ प्रकारके तप कहे गए। इन सब तपोंको भली प्रकारसे तो साधु पालते हैं और गृहस्थ भी अपनी शक्तिके अनुसार

इस तपका पालन करे ।

निर्वेदपदवीं प्राप्य तपस्यति यथा यथा ।

यमी क्षपति कर्माणि दुर्जन्यानि तथा तथा ॥१६६॥

निर्वेदसिद्धिके द्रव्यचिन्तन—प्रथम तो कल्याणार्थीको इस ज्ञानका यत्न करना चाहिए कि दिखने वाले पदार्थ क्या है और मैं क्या हूँ? आत्मा और अनात्मा, स्वमें और गैरमें जिनका प्रसंग बना है ऐसे आत्मा व अनात्मा का सच्चा बोध जब तक नहीं होता तब तक कल्याणकी उत्सुकता नहीं हो सकती। इसको भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे देखो। द्रव्यदृष्टिसे ये सब परस्परमें अत्यन्त भिन्न हैं। यह दृष्टि लगाई जा रही है आत्मा और अनात्माके विवरणमें। एक एक चीजमें नहीं। यह आत्मा और अनात्मा द्रव्यसे जैसे परस्पर एक दूसरेसे भिन्न हैं उस तरह दृष्टिमें रहना चाहिए।

क्षेत्रदृष्टिसे आत्मा व अनात्माका चिन्तन—क्षेत्रदृष्टिसे आत्मा और अनात्मा ये सब तीनों लोकोंमें भरे पड़े हैं। मेरी भी गति तीन लोकमें है और अनात्मपदार्थकी भी गति तीनों लोकमें है। कभी किसी सुयोगवश कहीं समागम मिल जाता है, कभी कोई समागम मिले कभी कोई समागम मिले तो यो समागम मिलते रहने हैं और समागम तीनों लोकके कहीं भी मिल जायें। जब यह आत्मा निगोद अवस्थामें रहा तो वहाँ भी इन कर्मों का सम्बन्ध था। शरीर तो साथ था ही। और जो कुछ भी शरीरमें ग्रहण करना था वह आहार भी था। शरीर वर्गणायें भी होती हैं। तो क्षेत्रदृष्टिसे ये आत्मा और अनात्मा कर्मोदयवश तीनों लोकमें ३४३ घनराज्जु प्रमाण लोकमें सब जगह मिले और बिछुड़े। क्षेत्रदृष्टिसे यों देखा।

कालदृष्टिसे आत्मा व अनात्माका चिन्तन—काल दृष्टिसे यह आत्मा भी अनादिसे है और ये कर्म भी अनादिसे हैं। हम आपने कितने कष्ट सहे, कितने समय तक कहा क्या किया? यह बतानेकी कोई साधन सीमा नहीं है। अनादिसे कष्ट सहते आये हैं और उन्हीं कष्टोंके सहनेकी आदत बनी है। रागमें कष्ट होता है पर उस रागके कष्टको ही आनन्द मानकर यह जीव कष्ट नहीं समझना और उस कष्टमें बना रहता है। इस जीवपर सबसे बड़ी विपदा परपदार्थोंकी ओर आकर्षण करनेकी है। क्या चाहता है यह जीव? जो चाहता है मान लो हो गया सब। यह चाहता है कि लोगोंसे हमारा कुछ सम्बन्ध रहे, ये महल मकान रुड़े हो जायें। यह चाहता है पञ्चेन्द्रियके विषयोंके साधन हमारे विशेष रहें। सब हो गया। सब हो जानेके बावजूद भी इस जीवके साथ क्या लगता है। और ऐसा क्या भव-भयमें नहीं हुआ? सब जगह होता आया पर यह जीव एक इसी भवमें इसी भवको उन बातोंके लिये फातू मान ले याने यही यही फम

समागम बेकारके काम भव-भवमे चलते आये तो एक भवको हम समागम और बेकारके विकल्पोसे रहित बनाकर अपनेको अविच्छन्न जानकर अपन आपमें ही गुप्त रहकर धर्मपालन कर लें तो इसका उद्धार हो जायेगा ।

आत्मसेवाका चिन्तन—मैं दुनियाके लिए कुछ नहीं हूँ, मैं दुनियामें कुछ नहीं हूँ, मैं जो हूँ अपने लिए हूँ, मुझे कोई जानता नहीं और जिसे जानता है कोई वह जानन मेरा नहीं और हमारा भी हो कोई, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, कोई जाने कोई प्रशंसा करे कोई यश गाये, कोई कुछ भी करे तो उससे इस आत्माको लाभ कुछ नहीं होनेका है । मैं तो सबसे गुप्त हूँ, सबसे निराला हूँ । इस निराले अपने आपकी ओर नहीं भुके इस वजहसे हम आप इतना स्वरूपसे अष्ट रहे कि नाना विकल्पोको जिस चाहे को विषय बनाकर खेद पाते रहे । है इतनी हिम्मत ? होनी चाहिए इतनी हिम्मत, किसी भी समय हम इस सारी दुनियाको अपरिचित जानकर मेरे लिए चाहे कोई कुछ कहे, भला कहे बुरा कहे, यश हो अपयश हो, न नाम हो, कुछ भी स्थिति गुजरे, दुनियामे यह मैं आत्मा अपने आपके घर में स्वरक्षित बैठ सकूँ, विश्राम ले सकूँ ऐसा कोई गुप्त यत्न करे तो उसकी मर्त्ता है । इस कामके बिना अज्ञानीका तो सारा जीवन कुछ जीवन नहीं है । यह निर्जराके लिए उद्यमी पुरुष वैराग्यकी पदवीको प्राप्त करके जैसे जैसे तपश्चरण करता है वैसे ही वैसे दुर्गम कर्मोंका क्षय करता है, इसके लिए प्रथम चाहिए आत्मा अनात्माका ज्ञान ।

भावदृष्टिसे आत्मा व अनात्माका ज्ञान—भावदृष्टिसे आत्मा अनात्मा को इस गडुवडुकी क्या स्थिति है ? यह इतने निकट रहकर भी आत्मा अपने स्वभावमें है । स्वभाव परिवर्तित नहीं होता । स्वभाव परिवर्तन त्रिकाल हो भी नहीं सकता, यह वस्तुका स्वरूप है, इसको ही बनाने वाला धर्म है जैनधर्म । यही वस्तु धर्म है । वस्तुधर्मको कोई जाने तो क्या न जाने तो क्या, वस्तुधर्म कभी नहीं मिटता । इस जैनधर्मके मर्मके पहिचानने वाले न रहें तो भी मर्म मिटता नहीं है । पहिचानने वाले हों तो वे अपना उद्धार कर लेते हैं । समस्त पदार्थोंमें उनका जो स्वभाव है, स्वरूप है वह स्वरूप एकका अन्यमें त्रिकाल नहीं प्रवेश होता । हम ही कल्पनाएँ करके अपने स्वभावसे चलित होकर बाह्यमें दृष्टि फंसाकर दुःखी हुआ करते हैं, कल्पनाएँ बनाया करते, यह हमारी मुग्धता है । पर भावदृष्टिसे देखो तो आत्मा और अनात्मामें ये दोनों अपने-अपने स्वरूपमें हैं ऐसी दृष्टिकी साधना जिस समागममे बने, उस समागमका आदर होना चाहिए । आभार मानना चाहिए ।

निकटमे धर्मके वातावरणकी आवश्यकता— धार्मिक वातावरणका समागम घर ही का बन जाय, घरके ही बालक, घरकी ही स्त्री, घरके ही पुरुष सब इस रगमें रग जाये, ससार, शरीर, भोगोंके यथार्थ स्वरूप को जानकर उनसे विरक्तिके परिणाममें रगे हुए हो जाये ऐसा घरका समागम बने, वह भी समागम बहुत अडिग लाभ करने वाला है। बाहरी समागम किसी ज्ञानी विद्वानका मिले वह तो थोड़े समयका है किन्तु घरका ही वातावरण इस रगमें शक्ति अनुसार रग जाय कि सब धर्मके प्रेमी वनें तो उस वातावरणका अधिक असर रहता है।

स्वाधीन महान् कार्य— भैया ! धर्मसाधनमें लगना, धर्मबाधकों पर विजय पाना यह सब ज्ञानसाध्य है। एक जगह गुणभद्रस्वामी ने लिखा है कि हे मुने ! यदि तुमसे बहुत तपश्चरण करते नहीं बनता तो मत करो क्योंकि तुम सुकुमार हो, तपश्चरण करनेमें समर्थ तुम्हारा शरीर नहीं है, लेकिन जो वात श्रमसे नहीं होती, शारीरिक क्लेशसे नहीं होती, किन्तु केवल चित्तसाध्य है अपने एक सोचनेके द्वारा ही काम बनता है उस कामको भी यदि नहीं कर सकते तो इससे बढ़कर और अज्ञानपन क्या कहलाये ? वह क्या काम है जो केवल सोचनेके द्वारा ही बन जाना है। लोग कहते हैं कि चिन्तामणि रत्न ऐसा होता है कि समीपमें हो तो डो मोचो सो सिद्ध हो जाता है, यहाँ और भी स्वाधीनताकी वात कह रहे हैं। केवल सोचने के द्वारा ही काम बन जाय, ऐसा काम यदि नहीं किया जा सकता तो इससे बढ़कर और अज्ञता क्या होगी ? तपश्चरण नहीं करते बनता मत करो। क्या है वह चित्तसाध्य कार्य—क्रोध, मान, माया लोभ इन कषाय वैरियों पर विजय पा लेना केवल एक सोचनेके द्वारा साध्य है। कषायोंका मिटना हाथ पैरके कार्यों द्वारा साध्य नहीं है। कषायों का मिटना बड़े बड़े शारीरिक तपश्चरणोंके द्वारा साध्य नहीं है। हाथे तपश्चरण एक हमारे उपयोगको बदलनेके साधन होते हैं। पर साक्षात् जो कषायोंपर विजय पायी गई है वह ज्ञानके द्वारा पायी गई है। तो जो चीज मात्र हमारे सोचनेके द्वारा ही साध्य है वह काम नहीं किया जा सकता तो यह तो एक अज्ञताका ही काम है। गुणभद्रस्वामीने तपस्वी मुनियोंको समझाया है, इस प्रकारके तपश्चरण न करते बने, मत करो क्योंकि तुम सुकुमार शरीरके हो लेकिन केवल ज्ञानस्वरूपका विचार ध्यान के द्वारा जो बड़ीसे बड़ी वान बनती है, जो खास पुरुषार्थ है, मोक्षमें ले जानेका साधन है वह कार्य न बन सके तो यह तुम्हारी अज्ञताकी वात है।

ज्ञानरूप साहसका कर्तव्य— कितना स्वाधीन यह फलार्णवका काम है। इसमें ज्ञानका साहस चाहिए। शरीर भी दुर्बल है, वृद्ध है वह भी बाधक

हैं हमारे इस मोक्षमार्गके पुरुषार्थमें। अज्ञान बाधक है। यह आत्मा ने ही प्रवेशोंमें रहता हुआ कल्पनाएँ किया करता है। यह मेरा है, भला है, इसमें दिन है इसमें ही बड़प्पन है, इसमें ही कुल चलेगा, मैं ही नाम चलेगा आदिक बेबल अपने भीतर ही बैठे बैठे कल्पनाओं यह वेदना मोल ले ली है और यहाँ अपने आपमें ही किराजे हुए अपनी ओर ही मुकक यह मैं सबसे निराला हूँ, स्वरूप ही मेरा ऐसा है कि मैं उह। मैं ही क्या समस्त पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्धका अर्थ है मुझमें दूसरेके लक्षणकी लगार नहीं आती। किसी दूसरे पदार्थका स्वरूप किसी दूसरे पदार्थमें लगता नहीं है, अतएव स्वरूपदृष्टिसे मैं शुद्ध हूँ।

मेरा ज्ञान स्वरूप—मेरी बोड़ी, जिससे मैं बना हुआ हूँ वह समस्त स्वरूप क्या है ? एक ज्ञान। जैसे किसी चीजको जानने चलते हैं कि यह चीज वनी कैसे है ? यह चौकी किस चीजसे बनी है, यह पुस्तक किस चीजसे बनी है, ऐसे ही अपने आपके बारेमें निर्णय करें कि यह मैं आत्मा किस चीजसे बना हूँ, क्या स्वरूप है ? इन चर्मनेत्रोंको बन्द करके और नेत्रोपम ज्ञानको ज्ञाननेत्रोंको भीतर और दौड़ा करके देहकी भी व्यापन रहे, उसको नहीं परखना है और भीतर निखरे तो वहाँ सिवाय एक ज्ञानके और कुछ नहीं मिलता। इसमें और जितने भी गुण बनाये जाते हैं आनन्द है, शक्ति है, अद्वान है, ज्ञान है, आचरण है, सूक्ष्म है, अमूर्त है वे सब इस ज्ञानकी प्रतिष्ठाके लिए बनाये गए हैं। वह ज्ञान किस प्रकारका है, यह मेरा स्वरूप किस प्रकारका है, उसकी प्रसिद्धिके लिए बताया गया है। वह निराकृत है, यह सूक्ष्म है, वह सब ज्ञानकी विशेषता है। ज्ञानमें और मूकमें भेद नहीं है। उस ज्ञानस्वरूपकी ओर मुक करके कदा अपने आपमें अपने स्वरूपका चिन्तन किया जाय तो इसे रोकना पत है ? तो हम भीतरी पुरुषार्थके द्वारा यह ज्ञानी आत्मा अपनेको साक्षमार्गी बना रहा है। सदाके लिए ससार संकटोंसे छूटनेका उपाय कर रहा है।

जिनागमका सार वीतरागताकी प्रेरणा—जिन आगमका सार इतना है कि जो मोह रागद्वेष करेगा वह संसारमें फसेगा और जो मोह रागद्वेषसे दूर होगा वह मुक्ति के निकट जायेगा। बड़ी परेशानी है। शायद अपनी परेशानी पशानी निश्चयादृष्टिको न होती होगी क्योंकि उसका एक निर्णय है और वेसा ही आचरण है (हैंसी) परपदार्थ मेरे हैं और उ। ही मैं रागद्वेषका आचरण है, उनका क्लेश तो है कई गुणिन, मगर जब जानिका क्लेश नहीं होता जिस जातिका क्लेश एक ज्ञानी मर्यादृष्टि पुरुषको किसी पदार्थमें होता है कि पटुचना तो है आत्मामें और कपाये

भकभोर रहे है बाह्यर्मी और ये कितनी प्रेरणा करके किस ओर ले जायेंगे । यह स्व और परका तनाव और उस द्वन्द्वके बीचमें यदि यह कोई ज्ञानी पड़ जाता है तो अपनी दृष्टिसे कह रहा कि हाय ! यह बड़ी विपदा है । जैसे स्वप्नमें कोई उत्तम चीज निश्चयते है, उसे उठानेकी कोशिश करने पर उठा नहीं पाते, वह निकट है और फिर भी कुछ अपने आपमें कोई रोकने वाला भी नहीं है, पर क्या-क्या होता है कि उसको नहीं उठा पाते है, वो स्वप्नमें वहाँ परेशानी अनुभव करते हैं । इस ज्ञानी पुरुषको आनन्दका निधान इसके विलकुल समश्र है, पर कणायोंकी ऐसी प्रेरणा है कि उस प्रेरणाके कारण उस आनन्दनिधानमें मग्न नहीं हो पाता है । यह एक बड़ी विपदाकी बात है ।

कर्तव्यकौशल्यका अनुरोध—भैया ! परवाह न करें, निर्णय एक बनायें कि यह जैन उर्म पाया है, जैनशासनका सुयोग बड़े ही सौभाग्यसे मिलता है । जहा सत्य श्रद्धा, सत्यज्ञान और सत्य आचरण सिद्धान्तोंमें, प्रयोगमें सबमें जहा सच्चवाईकी जान सिखाई गई है उस पर हम चलें और जो हमारे कर्तव्य बताये हैं देवपूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय, सयम, यथाशक्ति तपश्चरण, दान, इन कर्तव्योंमें चलते हुए, ज्ञानार्जनकी ओर विशेष दृष्टि करते हुए अपने आपकी ओर झुकते रहें और सबसे निराले ज्ञानानन्द स्वरूप अपने आत्माकी प्रतीति बनाये रहें, ऐसा ध्यान ऐसा चिन्तन एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है । इसमें जैसे-जैसे वृद्धि होती जायेगी कर्मोंकी निर्जरा भी वैसे-वैसे बढ़ती जायेगी । तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपनी ओर अधिक झुके, अपने भीतरमें अपने ज्ञानमें अपनेको अधिकाधिक लगायें ।

ध्यानानलसमालीढमप्यनादि समुद्भवम् ।

सद्यः प्रक्षोभ्यते कर्म शुद्धयत्यङ्गी सुवर्णवत् ॥१६७॥

कर्मका अनाविवन्धन—इस जीवके साथ कोई चीज ऐसी अवश्य लगी हुई है जिसके निमित्तसे जीवमें ये असख्यातों प्रकारकी विभिन्न हालते हो रही हैं । यदि जीवके साथ कोई दूसरी वस्तु न लगी होती तो जीव स्वयं अपने स्वरूपसे असख्यातों तरहका न बनता । कोई जीव पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, कीट है, पतिगा है और उनमें भी नाना तरहके कर्मफल हैं । मनुष्य भी कोई श्रीमन्त है, कोई दरिद्र है, कोई विशेष ज्ञान वाला है, कोई कम ज्ञान वाला है आदिक जो नाना भाव हैं । ये भेद इस बातको सिद्ध करते हैं कि जीवके साथ कोई चीज ऐसी लगी हुई है जिसका निमित्त पाकर जीवका विकार चलता रहता है । इसका नाम है कर्म । जो चाहे नाम रख लीजिए । नामसे कुछ फर्क नहीं आता । चीज

बताना है। तो जीवके साथ कर्म लगे हैं और ये कर्म कबसे लगे हैं? इस की कोई सीमा नहीं रख सकते। यदि कहेंगे कि अमुक दिनसे जीवके साथ कर्म लगे हैं तो उस दिनसे पहिले क्या जीवके साथ कर्म न थे? अगर न थे तो इसका अर्थ है कि जीव पहिले कर्मरहित था, शुद्ध था, मुक्त था तो जो जीव पहिले शुद्ध था, फिर उसके साथ कर्म लगनेका कारण क्या? इससे यह सिद्ध है कि जीवके साथ कर्म लगे हैं और वे अनादिकालसे लगे हैं। अनादिकालसे लगे हुए कर्मोंके कारण जीवके साथ सुख दुःख जन्ममरण असंख्याते तरहकी हालतें हो रही हैं।

वर्तमान परिस्थितिपर निर्णय—जीवकी वर्तमान परिस्थिति है ऐसी कर्ममलीमस। अब यहाँ सोचो कि ऐसी परिस्थिति ही अपनी बनाये रहना है या कुछ परिवर्तन करना है। जीवके साथ कर्म लगे हैं और उनके उदयसे सुख दुःख चलते हैं, जन्म मरण चलते हैं, ऐसी स्थिति क्या आपको प्रिय है? प्रिय नहीं है। कोई सुख भी हो जाय, इन्द्रियज सुखके साधन भी जुड़ जायें तो भी चूँकि वह शाश्वत नहीं है, सदा नहीं रहता और पराधीन है तथा वह सुख भी जीवके विरोधविकारको ही उत्पन्न करता रहता है, इस कारण वह भी हेय हैं तो कर्म सहित स्थिति पसद न होना चाहिए। यह भीतरसे इच्छा जगनी चाहिए कि मेरी कर्मरहित स्थिति बने। लेप न चाहिए, बोझ न चाहिए। मैं निर्भार केवल अपने स्वरूपमात्र रहूँ ऐसी इच्छा जगनी चाहिए। निर्भार केवल अपने स्वरूपमात्र जो रह रहे हैं उसका नाम है परमात्मा, मुक्त जीव, इनके कोई भार नहीं। यहाँ ममता लगी है, रागद्वेष चल रहे हैं। किसे अपना मान रखा? हैं सब भिन्न जीव, पर किसीको माना कि यह मेरा है और उसके अलावा औरोंको माना कि ये गंर हैं, यह अज्ञानका अघेरा है। जब देह तक भी अपना नहीं है तो किसी अन्य जीवको अपना कहना, अपना बनानेकी कोशिश करना, ये सब अज्ञानकी बातें हैं। इन कर्मोंके लगे रहनेसे हम आपको लामकी बात कुछ नहीं मिलती। बरबादी ही बरणादी है।

कर्मोंके दूर करनेका यत्न—इन कर्मोंको दूर कैसे किया जाय? इसका क्या यत्न ठीक है, इस पर विचार करें तो मोटे रूपमें यह बात निर्णयमें मिलेगी कि ये कर्म कैसे लगे? जैसे लगे हों उससे उल्टा काम करने लगे कर्म टल जायेंगे। ये कर्म लगे हैं कषायें करनेसे। कषायें न करें, कर्म टल जायेंगे। ये कर्म लगे हैं मोह वसानेसे, मोह न कर, कर्म टल जायेंगे। मोह और कषायें उत्पन्न न हों, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सबका सही-सही ज्ञान करें और उसमें हम अपना जैसा स्वरूप पायें वस उस ही स्वरूपमें उपयोग लगायें, मग्न रहें। इस स्थितिका नाम है ध्यान। ध्यान-

रूपी अग्निका स्पर्श हो जाय तो ये अनादिकालवे लगे हुए कर्म बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि पहाड़ चराचर धनका ढेर भी रखा हो और उसमें अग्निका स्पर्श करा दिया जाय तो बहुत ही शीघ्र इतने बड़े पहाड़ को भी यह अग्नि जला देगी।

वर्तमानमें कर्मोंका ढेर और उसमें छटकारा—इस जीवके साथ अनादि कालसे परम्परया कर्म चले आ रहे हैं और आज इतने कर्म हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। सम्भव है ये कर्म अग्निते भस्मोंके लगे हुए हों। ४८ मिनटमें ६६३३६ बार जन्म मरण हो सकना है जीवका। निगोद भवमें जब यह जीव या तो इसका ४८ मिनटमें ६६३३६ बार जन्म मरण हुआ। ता एक दिन रातमें ही लगा लो कितने बार जन्म हुआ। करीब बीस लाख बार हो जायेगा। कोई निगोद जीव एक वर्ष भी रहा हो तो कितना हो जायेगा, करीब तीस कराड़ बार जन्म हो जायेगा। और कर्म जो इसके बंध हैं या निगोद होनेसे पहिले बंध हैं वे कर्म अब तक हम आपके साथ सम्बंध हो सकते हैं। तो अग्निते जन्मोंमें बंधे हुए कर्म आज भी हम आपके साथ हैं। इतना तो यह ढेर है कर्मोंका। किन्तु आत्मामें ध्यान-रूपी अग्निका स्पर्श हो जाय तो इतना बड़ा ढेर भी शीघ्र नष्ट हो जाता है और फिर कर्मोंके नष्ट होनेपर यह जीव शुद्ध हो जाता है। जैसे स्पर्श में अग्निका स्पर्श होने पर स्पर्शकी किट्टी और कालिमा (कलक) दूर हो जाती है इसी प्रकार अनादिकालसे चले आये हुए कर्मोंसे मलिन यह आत्मा यदि अपना ध्यान करे तो उस ध्यानके प्रसादसे ये अनादिसंचित परम्परासे चले आये हुए कर्म शीघ्र खिर जायेंगे। और यह आत्मा अग्नितप्त स्वर्णकी तरह निर्दोष निर्लेप निरञ्जन निष्कलक हो जायेगा। यह है स्थिति हम आपके आनन्दभय होनेकी।

निर्मोहतासे ही सर्व सफलता—भैया ! इस जीवनमें यदि जैनधर्मका संयोग पाया, धार्मिक वातावरण पाया, शरीर भी निरोग पाया, आजीविका भी स्थिर पायी तो इसमें सफलता इस बातकी है कि यह जीव बाहरी पदार्थोंका मोह त्यागकर भले ही वे सब निकट लगे हुए हैं, पर रुचि न रखकर, रुचि रखे बिना आत्मस्वरूपकी, ज्ञानस्वरूपकी, सहज चेतनारूपी जो अपना स्वरूप है उसकी प्रतीति रखा करे, इससे ये दुर्लभ पाये हुए समागम सफल हो जायेंगे। इसके विपरीत याने बाह्य पदार्थोंकी आदेयताका जरा विचार सो न करे।

धन प्रसंगसे अलाभ—धन इकट्ठा करना है तो मान लो हो गया—एक घरमें बहुतसा जमा हो गया अब यह बतलावो कि उस धन

के जमा हो जाने से इसे सुख शान्ति क्या आयी, वक्तिक विकल्प बढेंगे । जिनका धन जुड़ेगा, परिग्रह जुड़ेगा उतने ही विकल्प बढेंगे । उसकी रक्षा करना, उसकी वृद्धि करना, अपने से धौर बढोको देखकर इच्छा ऐसी होता कि अभी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इनके बराबर हो जाऊँ, दसों प्रकारकी आफतें विह्वलनाएँ लग जायगी । तो धन इकट्ठा रखा जानेसे लाभ क्या पा लिया जायेगा ?

यशप्रसंगसे अलाभ—लोगोंकी अन्तरमे भावना यह रहती है कि मेरा नाम, यश लोगोंमें बहुत-बहुत फैल जाय । मान लो फैल गया । यशके मायने क्या कि बहुतसे लोग कभी कभी इसका नाम ले लें, अमुक बड़ा अच्छा है, इतनी सी बात बने, इसका ही तो नाम यश है । यशमें और क्या रखा है ? यशसे कहीं पेट भी नहीं भरता, यशसे कहीं शान्ति भी नहीं मिलती, यश कोई छानन्दका साधक नहीं है । यशमें दृष्टि फसाने से जीवमें मलिनता ही रहती है । तो क्या तत्त्व निवला यशसे ? जरासे यशके लिए जीवन भर सकल्प विकल्प किए जायें, दूसरोंकी पराधीनता सही जाय । उस यशसे भी जीवको क्या सिद्धि हुई ? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप चाहा करते हैं, उन सबके सम्बन्धमे खूब सोच लो ।

राज्यप्रसंगसे अलाभ—यह भी चाहते हैं लोग कि मैं कोई राज्यका अधिकारी बन जाऊँ । मान लो बन गए अधिकारी, बन गए राजा तो राज्यके अधिकारी बनकर भी लाभ क्या पा लिया जायेगा ? खूब सोच लो, बलिक क्लेश ही होगा । किसी नगरका राजा गुजर गया तो मंत्रियोंने सोचकर कुछ ऐसी बात रली—मान लो हाथीकी सूँढमें माला लटका दी, यह हाथी चल फिर कर जिसके गलेमें माला डाल दे उसे राजा बना दे । सो उस हाथीने एक लकड़हारेके गले में माला डाल दी । जो लकड़ी ढो ढोकर खेद खिन्न रहा करता था । अब क्या था, वह लकड़हारा राजा बना दिया गया । अब १०—५ दिनके बाद वह लकड़हारा राजा जब उठे तो मंत्रियोंके कंधेपर हाथ धर कर उठे, तो मंत्रियोंने पूछा—महाराज आप तो लकड़िया ढोते थे और अब १०—५ दिनमे ही क्या हो गया कि आप खुद उठ भी नहीं सकते, मंत्रियोंके कंधोंका सहारा लेकर आप उठते हैं ? तो वह राजा बोला—ऐ मंत्रियों ! पहिले तो मेरे ऊपर लकड़ियोंका हो बोझ रहता था, लेकिन अब मेरे ऊपर सारे राज्यका बोझ है । हममें अब वह शक्ति नहीं रही कि अपने सहारे उठ सके । सो राजपाट भी आ जाय पतले तो उससे जीवको सिद्धि क्या होगी ?

आत्मधर्ममे ही हित—एक अपने आत्माके ज्ञान और धर्मके अतिरिक्त अन्य सब बातोंमें कल्पनाएँ करते जाइये, जो बात इष्ट हो, मान लो मिल

गया वह सब, तो उससे भी इस जीवका क्या हित है ? ये सब समागम प्यार करने योग्य नहीं हैं, इनसे उपेक्षा रखकर अपने आत्माका जो स्वरूप है, जो प्रभुकी तरह है उस स्वरूपका आदर करें, उस स्वरूपमें मग्न होने का यत्न करें, यह तो भले उपायकी बात है। ऐसा न करके बाहरी पदार्थों में ही मन जुटाये रहते हैं तो वह कल्याणका उपाय नहीं है।

तपस्तावद्वाह्य चरति सुकृती पुण्यचरित—

स्ततश्चात्माधीन नियतविषय ध्यानमपरम्।

क्षपत्यन्तर्लीन विरतरचित कर्मपटलम्॥

ततो ज्ञानाभ्योधि विशति परमानन्दनिलयम्॥१६८॥

शान्तिका ज्ञानसे सम्बन्ध—मुक्तिका उपाय रचने वाला भग्न जीव क्या-क्या करता है जिससे उसकी निर्मलता बढ़ती और उस निर्मलताके कारण मुक्ति प्राप्त की जाती है। क्या करते हैं ज्ञानीजन ? सबसे पहिली बात तो ज्ञानकी है। जिसके अज्ञान दशा है उसके जगह-जगह विषदायें हैं, ठोकरें हैं और जिसके ज्ञान है उसके किसी कारण दरिद्रता भी आ जाय, अन्य सकट भी आ जायें तो भी वह अपने अन्तरङ्गमें व्याकुल न होगा। सुखका सम्बन्ध ज्ञानसे है। बाहरी वैभवसे सुख शान्तिका सम्बन्ध नहीं है। इन समस्त विह्वलनाओंका फर्क इससे ही तो आया कि लोग बाह्य आडम्बर और वैभवसे सुख शान्ति मानते हैं पर सुख शान्ति है ज्ञान से। तो सर्वप्रथम ज्ञान तो होना ही चाहिए, जिसके बिना हम मोक्षमार्गमें प्रगति नहीं कर सकते। इतना ज्ञान होनेके बाद अब इसका आचरण कैसा होना चाहिए ? इस आचरणका वर्णन इस छंदमें किया गया है।

करणीय आचार और ध्यान—पहिले तो यह ज्ञानी जीव बाह्य तपश्चरणका आचरण करे, उपवास करना, कम खाना आदिक बाह्य तपश्चरणोंका आचरण करे, पश्चात् फिर वह आभ्यन्तर तपका आचरण करे, जैसे अपने दोषोंका निरखना, उन दोषोंका प्रायश्चित्त लेना, स्वाध्यायमें प्रवृत्ति रखना आदि जो आभ्यन्तर तप हैं उन तपोंका आचरण करे और फिर उन आभ्यन्तर तपोंमें जो उत्कृष्ट तप है ध्यान, जिसके बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता इसकी पूर्ण साधना करें। इन १२ तपोंमें से अन्य तप चाहे कम भी रह जायें तो भी जीवको मुक्ति हो सकती है, किन्तु ध्यान नामका तप ऐसा है कि जिसके बिना कोई मुक्ति नहीं हो सकता। पुराणोंमें कथानक आया है कि भरत जी को कपड़ा उतारते, उतारते ही केवलज्ञान उत्पन्न हो गया तो यह लोगोंको दिखता है, सुना है, पर आत्मध्यान तो उनके भी हुआ था जिसके प्रसादसे शीघ्र केवलज्ञान प्राप्त किया। तो इस अन्तरंग तपमें प्रधान तप है ध्यान ध्यानके प्रसादसे

कर्म नष्ट होते हैं ।

कल्याणका स्वाधीन उपाय—देखो भैया ! कितनी सुगम बात बतायी गई है ? केवल ध्यान बदलना है कि तो सब कुछ प्राप्त कर लिया । कुछ इसमें कष्टकी बात भी नहीं कही गयी, कोई बड़ी तपस्याकी बात नहीं है केवल एक ध्यान बदल जे, देहसे न्यारा ज्ञानमात्र मैं हूँ ऐसा अपना निर्णय कर ले और फिर इस ज्ञानस्वरूपमें ही अपनी दृष्टि बनाये रहे, सिद्धि होगी । तो पहिले तो ज्ञानीपुरुष ज्ञानार्जन करे, फिर बाह्य तप भी करे, आभ्यंतरका आचरण करे, इसके पश्चात् अन्तरंग तपका आचरण करे, इसके बाद स्वाधीन नियत विषय वाले उत्कृष्ट आत्मध्यानको बनाये । अन्य पदार्थोंपर ध्यान जायेगा तो सैकड़ों तरहके विकल्प बनेंगे । उस ध्यानका रूप भी सैकड़ों प्रकार का बनेगा और एक आत्माके ध्यानमें लगे तो एक ही प्रकारका ध्यान होगा । जितने साधु सतजन हुए हैं उन सबका ध्यान जब अव्यात्मध्यान चल रहा होगा तो ठीक सबका एक ही प्रकारका अपना ध्यान चल रहा होगा । ध्यानके भेद बाह्यध्यानमें तो हैं पर आत्मध्यानमें ध्यानका भेद नहीं है । वह तो सबका एक ही प्रकारका है । तो कर्तव्य यह हो कि हम ध्यान नामक तपको महत्त्व दें और यथाशक्ति उस तपश्चरणमें लगें, इस तपसे चिरकालसे इकट्ठा किए हुए कर्मपटल नष्ट हो जाया करते हैं । जब कर्म दूर हो गये तो यह आत्मा उत्कृष्ट आनन्दके घरमें प्रवेश करेगा अथवा निज ज्ञानरूपी समुद्रमें प्रवेश करेगा । यों यह आत्मा सम्यग्दर्शन करे, सम्यग्ज्ञान करे, सम्यक्आचरण करे तो इस रत्नत्रयके प्रसादसे वह उन्नति करता करता मुक्तिको प्राप्त करता है ।

प्रभुभक्तिकी पद्धति—अच्छा, अब जरा एक मोटी सी बात सुनो—आप जिस भगवानके दर्शन करते हैं, जिस भगवानकी मूर्तिकी स्थापना करके आप पूजन करते हैं, क्या चित्तमें कभी यह बात भी ठठाई कि स्वरूप तो यह है, आनन्दमय स्थिति तो यही है, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए तब सुख शान्ति मिलेगी । ऐसी अपने अन्तरकी आवाज मनमें प्रभुमूर्तिके दर्शन करते समय ठठाई गई क्या ? भगवानके दर्शन तो करते जा रहे पर बढ़िया मानते जा रहे अपनेको ही तो भगवानका क्या दर्शन किया ? अभिमान तो ज्योंका त्यों बना रहे, मानो उसने दर्शन भी एक इस अभिमानकी बातको करनेके लिए किया है । तो वहाँ भी यदि शुद्ध ध्यान रहे तो दर्शनका लाभ है, पूजनका लाभ है और केवल अपनी स्वार्थपूर्तिकी आशासे ही प्रभुभक्ति की तो वह प्रभुभक्ति नहीं है ।

सर्वपूर्वक निर्जरासे श्रेयोलाभ—यह निर्जरा तत्त्वका प्रकरण है । इसमें यह बात दिखायी है कि देखो जीवका और कर्मका सम्बन्ध अनादि

कालसे लगा है। जब कभी काललब्धि आये तो जिस कालमें इस जीवको सस्यवत्त्वं प्रगट होगा वह काल आये और यह अपने स्वरूपको सभाले, तपश्चरण करके ध्यानमें तल्लीन हो तो इस जीवके कर्मबन्धन रुक जाता है और जब नवीन कर्म न आये और तपश्चरण सही जारी चल रहा है तो पूर्ववद्ध हुए पुराने कर्मोंकी निर्जरा कर लेते हैं तो संवर हुआ अर्थात् नवीन कर्मोंका आना रुक जाय और अपने परिणामोंसे पूर्वमें बौध गए कर्मोंका क्षय कर दिया जाय तब इसमें ही मुक्तिकी अवस्था प्रकट होती है। हमें यदि मोक्ष चाहिए, निराकुलता चाहिए तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने स्वरूपको सही रूपमें जाने और इस ही रूपमें मग्न होनेका उपाय रचें, यही एक सही काम करनेकी पड़ा हुआ है। मोह ममतामें, रागद्वेषमें, क्षोभमें, क्रोधमें इन बातोंको करके ऊबते रहनेमें कोई तत्त्वकी बात न मिलेगी, कोई सारकी बात न होगी। यह दुर्लभ नर-जीवन खोया हुआ समझिये। इस रत्नत्रयकी आराधना हो, रागद्वेष मोह दूर हों तो हम आनन्दकी स्थिति पा सकते हैं।

❧ ज्ञानार्णव प्रवचन तृतीय भाग समाप्त ❧

